

مِنْ عِلْمِ النَّفْسِ الْقُرْآنِي

تأليف

الدكتور عبدان الشرف

مرکز تحقیقات کتب و پژوهش علوم اسلامی

مِنْ عِلْمِ النَّفْسِ الْقُرْآنِي

مِنْ عِلْمِ النَّفْسِ الْقُرْآنِي

تَأَلِيفُ
الدكتور عَدْنَان الشَّرِيف

دار العلم للملايين

دار العلم للملايين

مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر

شارع مطار الياس، بناية متكوا، الطابق الثاني

هاتف: ٢٠٦١٦٦ - ٧١٦٥٥ - ٧١٦٥٦ - ٧١٦٥٧

فاكس: ٧١٦٥٧

ضرب ١٠٨٥ أبيضوت - لبنان

www.malayin.com

كتابخاته

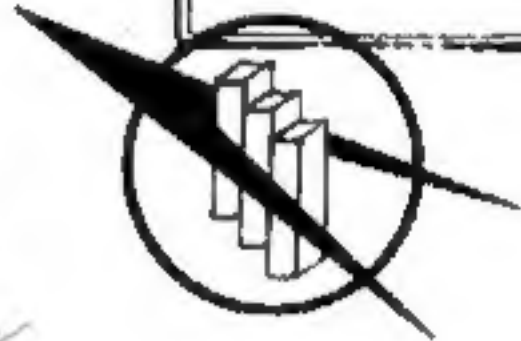
مركز تحقيقات كامبوري علوم اسلامي

شماره ثبت: ٠١٤١٤٥

تاريخ ثبت:

مركز تحقيقات كامبوري علوم اسلامي

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل
من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل - سواء التصورية
أو الإلكترونية أم الميكانيكية - بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي
والسجل على أي شكل أو بوساها وحفظ المعلومات واسترجاعها
- دون إذن خطي من الناشر.

الطبعة الأولى ١٩٨٧

إعادة طبع ٤

شباط / فبراير ٢٠٠٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأهداء

يا إلهي :

لقد كنتُ أرى ولا أبصر، وأعلم ولا أعقل بعضاً من آياتك التي لا
تحصى في الكون وفي نفسي، فقدفت في قلبي نور الإيمان وأثرت لي سبل
الهداية، وكشفت عن بصري وبصيرتي غشاوة الجهل والضلal .

يا رب :

لقد كنت ضالاً فأرسلت من يهديني، وتعيساً بالبعد عنك، فأسعدني
التقرب منك، هل لعبدك التائب أن تتقبل منه هذه المحاولة المتواضعة للشكر
والحمد وأنت أرحم الراحمين، وخير الغافرين؟ وسبحانك على حلمك بعد
علمك

عبدك التائب

عدنان الشريف

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾

الإسلام إذا فهم ودرس وطبق بصورة منهجية علمية في البيت والمدرسة والمجتمع، كان وحده القادر، كنظام سماوي متكامل لا ثغرات فيه، على أن يُخلّص الإنسان من كل عقده النفسية، بل قد يتسامى بها، فيحول عقْد الموت إلى فضيلة الجهاد، وطلب الشهادة، وعقْد الحرمان والتقص والتعالي إلى فضائل المحبة الصادقة والثقة بالنفس والتواضع والصبر، وعقْد الجحرس والشح إلى فضيلة الإحسان والإيتار، وعقْد الجنس إلى فضيلة العفة والترفع عن كل شهوة جنسية آثمة.

الدكتور عدنان الشريفة

توطئة

هدفنا من نشر هذا الكتيب أولاً وقبل كل شيء، الالتزام بأوامر الباري عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ (البقرة: ١٥٩).
ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. (رواه مسلم والترمذي).

مركز تحيتة كتيب علوم

ثانياً: بالرغم من وفرة الكتب والمنشورات التي جهدت في تفسير الكثير من آيات القرآن الكريم وتاويلها، والتي تطرقت لمختلف فروع العلوم الطبية والنفسية والفلكية والفيزيائية والتاريخية والجغرافية، وعلوم الحيوان والنبات، فإن هذه المحاولات، وهي في أكثرها مشكورة، ظلت متفرقة، فأردنا في هذه المحاولة المتواضعة، أن نجعلها قدر الإمكان في سلسلة كتب سنشرها تباعاً وعلناً نضع أمام القاري، بعضاً من المعجزات والحقائق العلمية التي ذكرها القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرناً والتي لم يكتشفها العلم إلا منذ بضعة قرون أو بضع سنين فقط، علّ هذه الإعجازات العلمية القرآنية المجهولة، وقد أصبحت اليوم حقائق كشفها العلم، تساعد المؤمنين من القراء وغيرهم، كما ساعدتنا، على الانتقال من إيمان الفطرة بالله إلى

الإيمان العلمي به . وهو برأينا الإيمان الثابت والسبيل الوحيد للوصول إلى فهم معنى الحياة من كل جوانبها ، وبالتالي الوصول إلى السعادة الحقيقية هدف وغاية كل مخلوق حي .

فالسعادة هي في معرفة الحقيقة ، ولا يكون ذلك إلا من خلال معرفة الإنسان لذاته : ماهيتها ، رغباتها ، ومصيرها ، ولا سبيل لمعرفة الذات معرفة صحيحة إلا من خلال هدي القرآن الكريم والحديث والسيرة النبوية الشريفة . وما يعتقد أكثر الناس من أن السعادة تأتي من المأكل والمشرب والتمتع بمتاع الدنيا من شهوات جنسية وبين ومال وجاه ، إن هي في الحقيقة إلا لذات آنية ، مصحوبة غالباً بالألم ، تعطي القليل القليل مما نسميه بالسعادة المزيفة . فالسعادة الحقيقية هي إحساس داخلي شبه دائم بالرضا والعظمانية ، لا يمنحها إلا الباري لمن اتبع هداه فقط ، إنها إحساس شخصي ذاتي داخلي بالسكينة ، لا يعرفه إلا من ذاقه أو كما يقول بعض العارفين بنعمة الإيمان : من ذاق عرف ، ولو ذاق الملوك نعمة السعادة الحقيقية التي يمنحها الإيمان بالله لقائلونا عليها

القواعد القرآنية التي نلتزمها في تفسير الآيات الكريمة

يَسِّرُ المولى حَزَّ وعَلا فهم معاني آياته الكريمة وحضُّ على تدبرها ، وبَيِّنُ الذين باستطاعتهم القيام بذلك ، والشروط الواجب توفرها عند من يريد أن يتحمل هذه المسؤولية ، الجليلة والخطيرة ، بنصوص قرآنية ، هي القواعد التي اعتمدناها في محاولة تفسيرنا للآيات العلمية الكريمة ، لذلك نرى لزماً علينا شرحها وتبسيطها ، وهي ما ندعوه بالقواعد القرآنية للتفسير .

القاعدة الأولى الأساسية : المولى يعلم قرآنه للعالم التقى : ﴿الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . . .﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ . وللتقوى شروط قرآنية فصلها الكتاب الكريم من خلال آيات التقوى الكثيرة نختصرها

بالآية الكريمة التالية الجامعة : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة : ١٧٧) .

وكل باحث في آيات الله يجب أن يجمع إلى جانب تقوى الله : العلم ،
ونعني بذلك : العلوم القرآنية ، إلى جانب حقل من العلوم الوضعية ، كي لا
يقع في ما حذرت منه الآية التالية : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ، وَلَا هُدًى ، وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ . فالمولى عزّ وعلا لا يقبل شهادة على
وحدانيته وقسطه إلا من نفسه أولاً والملائكة ثانياً وأولي العلم ثالثاً ﴿شَهِدَ اللَّهُ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران : ١٨) .

القاعدة القرآنية الثانية : قاعدة المثنائي : كتاب المولى الكريم يُفسر
بعضه بعضاً ، استناداً إلى قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ (القرآن
الكريم) كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشِيرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُدًى اللَّهِ ، يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (الزمر : ٢٣) .

فلكل آية من آيات الله ، آية أو آيات أخرى هي «مثنائها» تفسرها
وتكمل معانيها بعضها بعضاً ، من الواجب التفحّيش عنها ووضعها جنباً إلى جنب
إذا كنا نريد أن نفهم شيئاً من معاني الآيات والكلمات في القرآن الكريم .
ذلك أن للكلمة في كتاب الله معاني عدة ، يجب التفحّيش عنها من خلال آيات
المثنائي ، فالقرآن الكريم هو أولاً وأخيراً الذي يعطي المفردات معانيها
المختلفة وليست معاجم اللغة فقط ، وهو الذي يغني اللغة العربية بمعاني

المفردات، وسياق الجملة في الآيات من المثاني هو الذي يعطي للكلمات معانيها وليس العكس، فمن الأمثلة على ذلك معنى كلمة «مكر» فهي تعني عمل عملاً سيئاً في موضع، و«عاقب» في معنى آخر، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾. ويشرح هذه الآية الكريمة قوله تعالى في آية أخرى وهي من مثاني الأولى: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (النحل: ٤٥ - ٤٧).

حبذا لو وضع علماء اللغة عندنا، من المتضيقين، الذين يريدون تفسير معاني المفردات في كتاب الله الكريم معجماً جامعاً لمعاني هذه المفردات استناداً إلى قاعدة المثاني القرآنية.

القاعدة القرآنية الثالثة: الثابت من الحديث الشريف هو المعتمد في تفسير البعض من آيات الله: ﴿... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٤٤). ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: ٦٤).

فالرسول الكريم لم يفسر لنا إلا آيات العقيدة والأحكام وبعضاً من الآيات العلمية في حقل العلوم المادية ربما، والله أعلم، التزاماً منه بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾. (ص: ٨٧ - ٨٨).

ومن الأحاديث الشريفة، نحن لا نعتمد إلا المذكور في الكتب الصحاح للأحاديث التي اتفق عليها علماء الأحاديث، شرط أن لا يتعارض أي حديث مهما كانت صحته مع كتاب الله الكريم استناداً لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ

مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاحِرِينَ» (الحافّة ٤٤ - ٤٧) واستناداً أيضاً إلى الحديث الشريف التالي «إنكم ستحتفنون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فمعي، وما خالفه فليس عني». (رواه ابن عباس - مسند الإمام الربيع) عساً أن بعضهم قد شئت في صحة هذا الحديث وقال عنه إنه موضوع مكذوب.

القاعدة الأخيرة. عدم الربط بين آية عسمية أو حديث شريف تطرق إلى حفل من حقول العلوم المادية إلا مع ما أثبتته العلم بالبرهان والصورة وأصبح قاعدة لا جدال فيها

من إيمان الفطرة إلى يقين البرهان

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا » .

(النساء : ١٧٤)

« إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقَ (بصعف ويلى) فِي حُوفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبَ فَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ » .

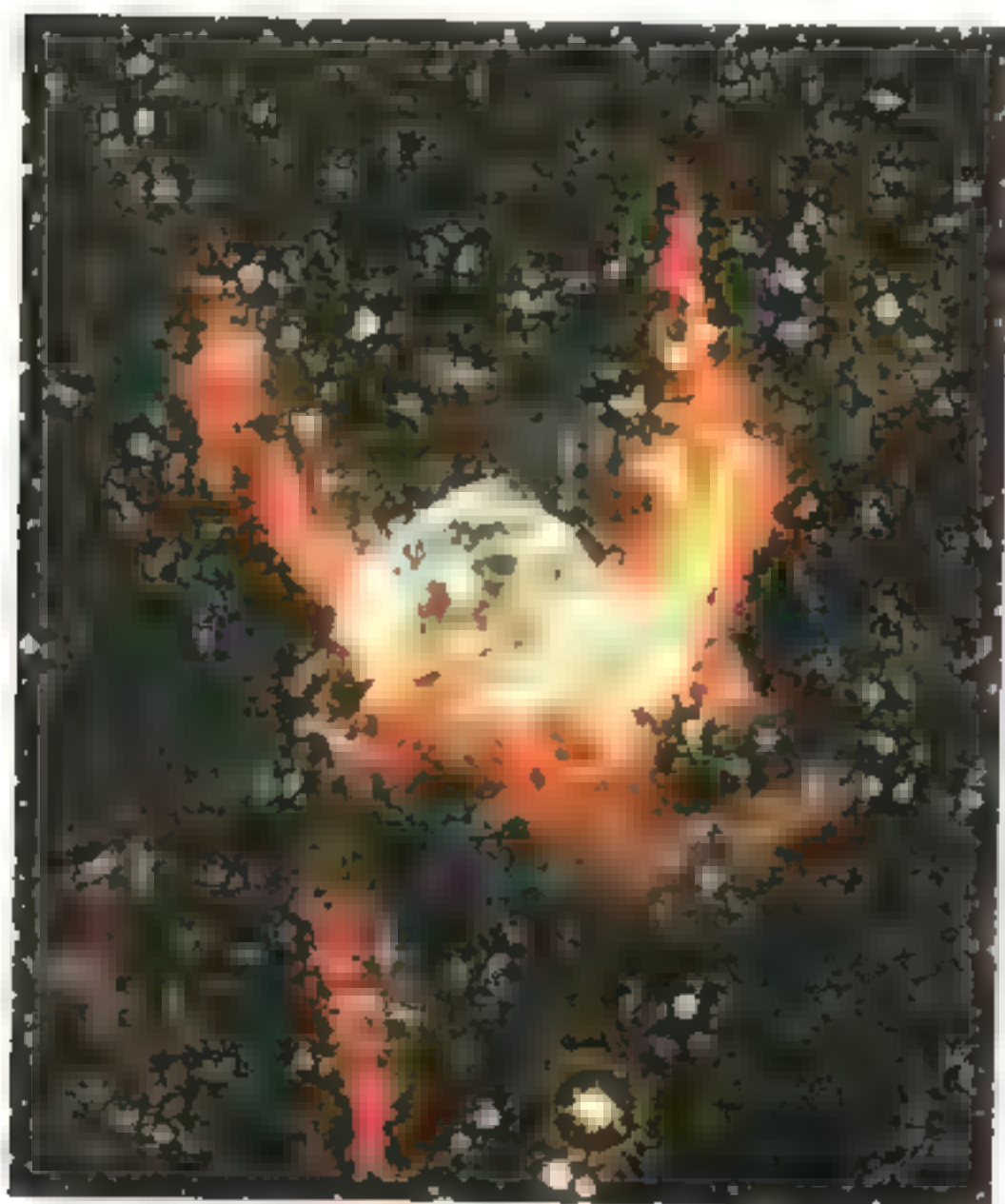
(حديث شريف - روى الطبراني)

« إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ أَقْوَى وَأَنْبَلُ نَتَائِجِ الْبَحْثِ الْعِلْمِيَّةِ ، إِنَّ الْإِيمَانَ بِلَا عِلْمٍ لِيَمْشِيَ بِشِبَةِ الْأَعْرَجِ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ بِلَا إِيمَانٍ لِيَتَلَمَّسَ تَلَمَّسَ الْأَعْمَى » .

(أيشانين)

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَقُولُونَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَاتُ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ﴾

صورة رائعة لأحدى المجرات Galaxy من بين مئاريات المجرات الكونية
تتألف من مئاريات الحجوم، وبعضها يصل حجمه آلاف المرات حجم الشمس
وتبعد عما ملابن السنين الضوئية (لسنة لضوئية تساوي ٩٤١٦ مليار كلم أي
عشرة آلاف سنة تقريباً)

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

﴿ اقْرَأْ مَا نُمَسِّكُ بِكَ الْكُتُبَ الْحَقِّ ﴾ أول آية صادرة في إسرائيل ، هي أمر من المولى عز وجل لكل إنسان عاقل أن يتعلم ، والاستفادة من العلم أمر إلهي آخر ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ، والذي ملأ الدعوة عليه أركان الصلوات ، وصف نفسه قائلاً : «إِنَّمَا بَعَثْتُ مَعْلَمًا» ، ذلك لا يتقبل العبد المكلف من حانة المسلم باللهوية ، وهي مع الأسف حالة أكثر المسلمين اليوم ، إلى حانة المسلم المؤمن حقاً ، وهي حالة القلة . لا إذا عمل بدينامية بقلة نوعيه ، من إيمان القطرة إلى إيمان الرهان أي الحجة والدليل ، ولا يكون ذلك إلا بواسطة العلم . فالإيمان الصحيح ، هو عملية منطقية ، فكرية ، علمية . قبل أن يصبح مسألة وجدانية شعورية . ولا يحشع قلب الإنسان وتلتزم جوارحه بالطاعة لتعاليم السماء ، إلا إذا تكوّن لديه الحجة والرهان ، أي الدليل العقلي المنطقي والعلمي الذي من خلاله لا مخصص لكل حلية من خلايا دماغه المفكر بالتخلص منه ، وعدائه فقط يحشع قلبه وتلتزم جوارحه ، وتصبح لديه المعاعة ضد كل أصوات التشكيك المنبعثة من الموس المريضة ، الأمانة بالسوء ، الظانة بالله ﴿ ظَنُّ السُّوءِ ﴾ وما أكثرها وأعتها في داخلنا ومن حولنا !

ومن يتقصى أسباب شاة المد رس الفكرية والأنظمة الوضعية

الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها، ولتي تحارب الدين أو تفصله عن
تسيير شؤون الإنسان، يجد أنها كدت نتيجة مباشرة لفقدان البرهان المنطقي
العلمي في بعض الرسائل السماوية، نتيجة تحريفها عن يد الإنسان، أو
كنتيجة أيضاً لإساءة فهم وشر وتطبيق النصوص السماوية التي لم تعرف،
من قبل الفائمين على تطبيع الدعوة وشرها.

ولو تفحصنا أيضاً أسباب الصحوة الإيمانية الجديدة اليوم، واعتناق
عشرات الألوف من العربيين الإسلام، والتثبث المستميت من الأقلية
المسلمة بحقيقتها في بعض البلدان، بالرغم من تألب قوى التشير والإلحاد
ضدها، لوحدنا أن من الأسباب الرئيسية لذلك، هو أن للإسلام يقدم للإنسان
العاقل المفكر، البرهان الذي لا يتعارض مع معطيات المطلق والعلم
الصحيح، بل يعززها ويرسخ في نفسه بدور إيمان الفطرة التي وضعها فيه
خالقه. وكل دعوة دنية، لا تلتزم طريق العقل والمطلق والعلم، لا تتح في
رأيها إلا إيماناً تقليدياً، سريع العطب، حتى ولو كانت النصوص السماوية
صادقة لم نطللها بد التحريف، إد لا يقوى أمام قوى الباطل المظلم والذي
يعلب الحق غير المنظم، إلا دعوه دنية قائمة على منهجية علمية منظمه
ومستندة إلى الحجج والبرهان والدليل، وكلها موحودة في النصوص السماوية
التي لا تكون كذلك إلا إذا لم تتعارض مع كل منطق سليم وعلم ثبت
صحيح.

١ - إيمان الفطرة

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ، وَكِىْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الروم: ٣٠)

الإنسان بطبيعته معطور على الإيمان، بما أودعه فيه المولى من عقل

مفكر. يهديه إلى الرهان الذي يتلاءم مع مستوى علمه ومسطقه على أن له رباً وحيث طاعته وعبادته من بين ملايين الأدلة والبراهين في هذا الكون، وما حواه من مخلوقات من أصغر حُسيم هي الذرة إلى أكبر مجرة، مروراً بعالم السموات والحيوان، وكلها تشهد بوحداية الخالق وعظمته. هذا ما يفهمه من معاني الآية الكريمة أعلاء والآيات الدالة.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَائِبِينَ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُوا خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (الزخرف: ٩).

إن كل إنسان ملحد، لا يستطيع في الحقيقة أن يسكت في ذاته صوت الإيمان المطرد، فعندما يحلو نفسه أو من خلال رلات لسانه، يعترف صمياً بأن له خالقاً مظهر السماوات والأرض، إلا أن المكبرة وحجب المعادلة وحواف الالتزام بتعاليم الدين التي تتعارض مع أصوات الطغوت والنفس الأمارة بالسوء تجعله يتجاهل ويسكت صوت يمان العطرة فيه، فرحه من المولى، وإقامة للحجة عليه أرسلت الكتب والرسالات السماوية التي تساعد الإنسان على الانتقال به من إيمان العطرة إلى إيمان الرهان، هذا إذا أراد، فهو المحير مع الجبن دون سائر المخلوقات

وليس الإنسان فقط، معطوراً على الإيمان بحالقه بل الحمد والثناء والحيوان كذلك ولقد بدأ العلم منذ سموات، ودلوائل السمعية والبصرية، يكتشف شيئاً من لغات الحيوان وطرق تعاطيه، كما تبين أن للسان شعوراً وإحساساً وربما لغة خاصة به كالحيوان. وميكشف العلم ذلك لاحقاً أيضاً في كل شيء، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّعْ وَالْأَرْضُ

وَمَنْ فِيهِمْ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسْحُ بِحَمِيهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ خَلِيفاً غُوراً ﴿ (الإسراء - ٤٤) .

٢ - إيمان البرهان

١ - تعريف موجز بالإيمان البقيني

حدد المولى في كتابه الكريم تعريف المؤمن الحق الصادق بآيات لا تتطلب الشرح، يكفي التذكير ببعضها .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا بُلِّغَ إِلَيْهِمْ آيَاتُهُ رَأَوْا بِإِيمَانِهِمْ وَعَلَىٰ رُءُوسِهِمْ يَتَوَكَّبُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ (الأنعام ٢ - ٤) .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ . (الحجرات ١٥)

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِ اللَّهِ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ . (السجدة ١٥ ، ١٦) .

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴿ (المائدة ٢٢)

فالإيمان الصادق، هو فعل خبير لعقل ومطلق سليم، وإرادة قوية تجاهد أهواء النفس الأمارة بالسوء، وهو فهم بالعمق، ومن ثم التزام بما

جاءت به الكسب السماوية الحقة، أي نبي لا تتعارض تعاليمها مع المنطق السليم والعلم الثابت الصحيح، وهي تعاليم الإسلام.

والإيمان هو نظراً ضرورة حيائية، كالطعم والشراب، إذ لا سعادة للأفراد والمجتمعات بدونه، وما التعاسة والفقر والخوف والقلق والصراع، وكلها تنبعُ الإيسابية من أدناها إلى أقصاها، خاصة في يوم الحصر، إلا نتيجة مباشرة لعد أكثر الأفراد والشعوب عن سلوك طريق الإيمان الصادق.

٢ - سبل المعرفة الإيمانية

للوصول إلى المعرفة الإيمانية البغية سبيلان

أ - سبل خاص هو سبل المعرفة «البدنية» وهي ما يعمده الإنسان مباشرة من ربه بالوحي أو بالإلهام والحدس، وبعد رياضة النفس ومجاهدتها بالقوى، وهو سبل الآباء والرسل ونقله الأمة، كعص الأولياء ممن احتضهم المولى وهياهم لسلوك هذا السبل من المعرفة الإيمانية لمباشرة التي تسمى بالمعرفة «اللدنية»

﴿ وَمَا كَانَ لِنَشْرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ غَيْبٌ حَكِيمٌ ﴾ . (اشورى ٥١).

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيًا بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَعُفَّةً مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾

(الكهف: ٦٥).

وهذا السبل الخاص بالمعرفة الإيمانية والذي سلكه المتصوفون ومنهم الصادق، وهم القنة، وانكثرة اعداءهم هي الحقيقة مرضى الهوسة العقلية أو الشعوذة، لا نصح بسوكة لعامة فلقد لاحظنا من خلال ممارستا المهمة العلاجية للأمراض العقلية، أن كثيراً من الذين يريدون الوصول إلى شيء من اليقين الإيماني وخاصة بالغيبات، يحاولون سلوك هذا الطريق الخاص بالمعرفة الإيمانية وبدلاً من الوصول إلى الإيمان، يصلون إلى أقرب

عيادة أو مستشفى للأمراض العقلية وهم في حالة يرثى لها من الهديان الديني والهلوسة من ادعاء الإيحاء إليهم من الله أو رؤية الملائكة والجان وغير ذلك .

ب - سبيل عام هو سبيل العلم والمعرفة عن طريق الحواس والعقل والمطلق وهو طريق البرهان والتدليل الذي أمرنا المولى بسلوكه لكي يؤمن به ويلتزم بتعاليمه من خلال مثبتات الآيات الكريمة التي حصت المكلف على أن يحد لنفسه البرهان الإيماني من خلال كتاب المصطور . القرآن الكريم . وكانه المصطور الكون وما حواه . شرط أن يقرأ ويتعلم ويتفكر ، فالقرآن الكريم لا يتوجه بالبداء لإيماني إلا لقوم يعلمون ويفقهون ويعقلون ويتفكرون ﴿ كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (فصلت ٣) . ﴿ وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (العنكبوت ٤٣) .

﴿ إِنَّ فِي حُلُوفِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُلُوقِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْخُرْبِ مَا يَفْعُ النَّاسُ وَمَا أُتْرِلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَبَّ وَنَضْرِبُ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (القرة ١٦٤) .

٣- أنواع البرهان

﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (الباقية ٢٠) .

ولو كان إيمان المطرء يكفي لإنسان ، لما أُرْسِلَت الكتب السماوية وأُرْسِلَت الرسل والأنبياء . إذ لا بد من دليل إيماني لا يرقى إليه الشك فعبارة « اركع على ركبتيك وأعمص عيبك وتم بقلبك » كما قال « باسكال » لا تكفي عند الإنسان ، وهو الأكثر حداً لتعريف حقيقته ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ »

جَدَلًا ﴿١٠٩﴾ ، لذلك أيد لمولى أبياءه ورسوله ، إصداقة إلى المعجرات تعلم لدني
هو بالنسة لهم ، قل غيرهم ، البرهان و لدليل الذي يشتهم في إيمانهم
المطري ويساعدهم على تليح وتحمل أعاء الرسالة ، فبدنا يوسف كدت
نفسه الأمانة بالسوء أن تدفعه للاستحابة بساء الإثم المتكرر من امرأة العزيز
﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي﴾ المتمثل في خلق السموات والأرض ﴿رَبُّ قَدْ
آتَيْنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ ، فطير لسموات والأرض
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفيقي مسيما والجففي بالصالحين ﴿يوسف :
(١٠٩)

وسيد إبراهيم أعطاه الله برهانه اليقيني ، فأراه بالصيرة ملكوت
السموات والأرض ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَلِيَكُونِ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (الأنعام : ٧٥)

ولولا هذا البرهان لقصي الذي إهداء للمولى لإبراهيم لكان من القوم
الضالين ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ ، فتمنا أهل قال ين لم يهديني
ربي لأكوس من القوم الضالين ﴿(الأنعام : ٧٧)﴾ .

والرسول الأعظم ، عليه السلام ، ثبت فزاده بما علمه من علم الكتاب
والحكمة وما لم يكن يعلم ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ نَهَمْتَ طَائِفَةً مِنْهُمْ
أَنْ يُصَلُّوكَ وَمَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَانْزِلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ .
(النساء : ١١٣) .

ولقد احتتمت الرسائل السماوية ، بالبرهان اليقيني والمعجزة الوحيدة
الناقية إلى يوم الدين ، القرآن الكريم الذي لا يستطيع أن يشكك به أي عقل ،
ومنه يستفي كل إنسان برهانه الإيماني على وجود الله وصدق التبرير . ومن
الضروري أن يكون لكل مسلم برهانه لإيماني سدي ينقذه من إيمان المطرة

إلى إيمان الدليل . فكل إنسان مهما سح إيمانه بالله عز وجل ، يمر بلحظات قد يتزعزع فيها إيمانه فيشتد بالمعجزات التي أتى بها الرسل ، وخاصة ليوم ، ولكي يبقى بعيداً عن عوامل الشك هذه ، لا بد له من دليل ثابت يراه ماثلاً أمام عقله ومسطقه في كل ثانية عسى وجود الله ، وهذا الدليل يجده كل من أراد وحسب درجته العقلية وبعديته في كتاب الله المقروء القرآن الكريم وكتاب الله المخلوق الكون وما حواه .

أما أن نترك الإيمان لشعور و لوحدن فقط فهذا لا يكفي وخاصة في القرون العشرين ، عصر العلم والبرهان .

ولو تساءل كل مسلم به وبين نفسه ، وهذا نظرياً هو بديهة طريق الإيمان الصحيح ، ما هو برهانه الإيماني الذي لا يستطيع من حلاله إلا أن يقر بوجود الخالق وصدق السريل ، لوصل رأي إلى درجة الإيمان لصادق والذي سبق تعريفه . ولقد سئل أحد كبار المؤمنين عن برهانه الإيماني ، فأجاب بكل بساطة حياة بمله وطريقة عيشها . ولا عجب في حواءه فلقد سميت سورة من كتاب الله باسم «اسمل» ، أما «أيشتاين» فلقد كان دليله الإيماني هذا النظام البديع الموجود في كل خلق من مخلوقات الله ، والله كما يقول «أيشتاين» لا يلعب الرد مع الكون» .

ولو اطبع أيشتاين على الآية بكريمة ثالثة من كتاب الله ﴿وَمَا حَلَفَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عَيْنٌ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّحِدَ لَهُمْ لَوْأَ لَا تَأْخُذَنَّهُمْ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِينَ . نَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ (أي النظام المحكم الضروري) عَلَى الْبَاطِلِ (أي الفوضى والصدفة والجهل) بِيَدْمَعَةٍ فَبِذَا هُوَ رَاقٍ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (الأنبياء : ١٦ - ١٨) ، ربما كان من كبار المسلمين لموقنين بالقرآن الكريم ورسالة الرسول العظيم إسي حاسب إيمانه العميق بالله . وكذلك هي الحال بالنسبة لبقية العلماء من المؤمنين الذين رأوا أن كل

(Dieu ne joue pas aux dés avec le monde. F. AUSTIN. Sur le et son époque - Edition Stock, (١) Ronald Clark p 37)

مخوف درسه بالعمق هو موقع بيد الخلق الباري المصنوع نطق بقوله تعالى ﴿صَٰعَ اللَّوِّ الَّذِي تَقْرَنُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ .

ولقد بدأت أولى مسيرتي الإيمانية اليقينية بمصل المولى ، بمقال علمي قرأته عن توسع الكون الدائم ، أنعمته قبل أن أستسلم للنوم ، شيء من قراءة الذكر الحكيم وكانت من الطعونة قراءة تفيدني لترك والاستعادة كما علمي الأهل ، استوففتي خلالها الآية الكريمة لتالية ﴿وَالسَّمَاءَ نِيَّاهُ بَأْيٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ . (الداريات ٤٧) هذه الآية الكريمة أحدثت في كل حلية من حلالي دماغي المعكرة ، رحة إيمانية ، فكوت عدي أول الأدلة الرهانية العلمية والعقلية والمطقية ، على وجود الله ، وأن القرآن الكريم هو كلامه فالآية الكريمة ﴿وَالسَّمَاءَ نِيَّاهُ بَأْيٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ هي بالة لمصطفى وعقلي ، وكذلك يحب أن تكون بالنسبة بكل من عرف شئ من علم الملك ، السد الميع والرهان الدائم ضد كل شئ أو تشكيك بالله وكلامه ومن أي جهة أتى ، ما دام العلم قد أثبت مد الصلح لأخير من القرب العشري أن الكون في توسع دائم وقد سمع القرآن الكريم ، في ذلك مد حجة عشر قرناً ولا تكون هذه الآية عند كل ذي منطق وعقل ستيعين إلا دليلاً يقيناً على وجود الله ، وعلى أن القرآن الكريم هو كلامه ، ومن أولى بديهيات المنطق السليم الالتزام الكلي بكل ما أمر به المولى في كتابه وبهي عنه ، وليعين بكل ما أمأ به من أساء ، وقص فيه من قصص ، وصر فيه من أمثال ومن ذلك الوقت أليت على نفسي أن أدرس كتاب الله الكريم وأحاول فهمه والعمل بمصاميه كما درست كتب الطب وعملت بمصاميه وأما مد ذلك الوقت من السعداء .

لقد اتبعت حتى الأربعين من عمري سبل الإيمان أشي أدهوها بالتقليدية . وهو ما تعلمته واكتسبته في بيبي ومدرسي ومجمعي ، ولقد وجدت بحكم حزنني الشخصية والمهية أن الإيمان لتقليدي ، وهو ما يتبعه أكثر الناس ، عرصة للتصدع والتراجع وخاصة عند المتعلمين الذين لم يطلعوا على الجوانب العدمية الصرفة في الدين الإسلامي ، وأمام أي موجه إلحادية سواء

كانت ظهرة، أو مسترة وراء أكمة انتقم و ترقى الحصارى الغربى ومجراة
العصر.

ولا يقوى على قوى الباطل المظلمة و لمخطط لها سلفاً من أعداء الدين
والإسلام، ومن قرون، إلا إيمان قائم على أسس علمية منهجية منطقية
مطعمة، يحددها كل من أراد الوصول إلى الإيمان العلمي من خلال العلم
ودراسة القرآن الكريم والأحاديث والسنة الشريفة، دراسة منهجية مستندة
إلى قواعد العلم والمنطق، وهذا الإيمان العلمي هو ما تحب الدعوة إليه،
وهو ما عنت في مانع الأية كريمة التالية ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ والحكمة هي تجمع بين العلم الصحيح المعيد والعمل
بمهامه، والموعظة الحسنة هي الدعوة المنظمة على أسس منهجية منطقية
سلمية، وهكذا دعوة إيمانية برهانية يجب أن تنوافر لها أربعة شروط.

١ - عقل ومنطق سليم

٢ - إرادة صادقة ومحاذة دئمة للنفس الامارة بالسوء

٣ - مسلكية علمية تتبع دراسة منهجية علمية بقرن والسنة والحدث
الشريف.

٤ - مؤسسات رسمية مسؤولة وقادرة مائتاً، تؤمن بشر وتعليم الدين
بوسائل العلم الحديث كما تؤمن بتعليم اللغة العربية وبشرها في كل بلاد
الإسلامية إدام الصعب على المسلم أن يعقل إسلامه إذا لم يكن
يحسن العربية، مصداقاً لقوله تعالى ﴿وَلَوْ رُفِّدُوا عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا تَكَلَّوْا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ١٩٨ - ١٩٩).

نحن اليوم بحاجة إلى حزب ندعة عبداً من علماء الفقه والتفسير
والأحكام في الشريعة، وكلهم ممن يحل ويحترم، بعلماء متخصصين في
مختلف العلوم المادية، من المؤمنين، ليشرحوا لنا كل في حقل اختصاصه ما

يقرب من الألف آية كريمة من كتاب الله . سبقت العلوم المادية بقرون ، ولا يستطيع شرحها ، إلا كل متخصص في علم معين لذلك

٣ - نحن بحاجة

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم الآخرة والوراثة ووظيفة الأعضاء لشرحوا لنا معنى الآية الكريمة ﴿ قُلْ يَظُنُّ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَتَثَائِبٍ ﴾ . وكذلك عشرات الآيات الكريمة في علم الآخرة والوراثة .

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم لتعديده والطب لوقائي لشرحوا لنا لماذا حرم الله الحمر والدم وحجم الحسري والمواظ والعلاقات المحسية الأئمة وما حرم الله شيئاً أو أحبه إلا وأتى العلم الصحيح ولو متأخراً بقرون ، مطاطي ، الرأس فائلاً امين ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (آل عمران - ٧٠)

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم الملك لشرحوا لنا معنى المواقع السجود ، وليسبوا عظمة المسم ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ (الواقعة ٧٥) ، ولماذا ﴿ وَإِنَّهُ لَفَسْمٌ تَوْتَعَمُّونَ عَظِيمٌ ﴾ (الواقعة ٧٦) وأكثرها لا يعلم شيئاً في علم الملك ، وكذلك المعنى الإعجازي العلمي في ما يقرب من مئة آية كريمة نظرت إلى علم الملك

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم طبقات الأرض والمحيطات منهم بالعمق الأبعاد العلمية الإعجازية في قوله تعالى ﴿ وَالْأَرْضُ دَارُ الْمُصْدَرِ ﴾ ﴿ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَا ﴾ ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مَخْرُجًا ﴾ ﴿ قُلْ مِيرَا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ وغيرها من عشرات الآيات على بعض المسلمين يجد في ذلك دليلاً إيماني .

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم الميراث والأحوال الجوية لهم

عظيمة ومعجزة وإعجاز القرآن في لآتين الكريمتين ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (والسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ) ﴿ وَعِبرَهُمْ مِنْ عَشْرَاتِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ .

بحر بحاحه لعلماء مؤمنين ، في دراسة السلالات الشريرة لبهم عمق وبعد المرمى في الآيات الكريمة ﴿ هَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ جِنَّةٌ مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ ﴿ وَإِذْ قَدْ رَأَيْتَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنْسِي حَاجِلٌ فِي الْأَرْضِ حَلِيفَةً ﴾ .

بحر بحاحه لعلماء مؤمنين ، في التاريخ ، ليسيوا بالأرقام والتواريخ صدق النص القرآني ومصدره الإلهي من خلال التحدي العيسوي بأن الروم سيفعلون العرس بعد نصف سن من حداثتهم في معاركهم مع العرس ﴿ غُلَّتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَغْدٍ غُلِبَهُمْ سَيفُ الْيُونِ فِي بَصْعَ سَين ﴾ (الروم ٢) ، وغيرها من المحدثات ، تاريخية كقصه أهل الكهف وسفينة نوح وغيرها .

بحر بحاحه لعلماء مؤمنين ، في علم التاريخ وفي علم الآثار وعدم المومياء المصرية بالاداب ، ليسيوا كيف أن (فرعون العرواح) الذي لحق بموسى سلام الله عليه ، وأعرفه موسى ، كيف أجهاد الله ، ﴿ بسده ﴾ وحفظه حتى يومنا هذا في المتحف الوطني في القاهرة ، ليكون آية لمن يحيى بعده . وقد عقل أكثر المصريين عن هذه الحقيقة حتى فيصر الله للإسلام في القرن العشرين رجلاً مؤمناً هو الدكتور «موريس بوكاي» ، هو طبيب جراح فرنسي ، تساءل عفلانياً ونشر منطقياً وحقق عمياً في صدق الآية الكريمة . ﴿ فَالْيَوْمَ تُحْيِيكَ بِذُنُوكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَقَّقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ (يونس : ٩٢) ، ووجدوها صحيحة مئة بالمئة ، حتى أمدان المراجعة الدين اختلفوا فيهم تاريخياً من أن أحدهم هو العرواح الذي لحق بموسى لا زالت

محفوظة حتى اليوم في قاعة المومياة في متحف مصر؟^(١).

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين في علم الحيوان، ليشرحوا لنا علمياً طريقة عيش وتكاثر كل دابة وطائر وكيف أنهم كما أثبت علم دراسة الحيوان: أمم أمثالنا ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم﴾ (الأنعام ٣٨) تصاهم وتتحدث بينها وتُسبِّح حالها ولكن لا يفقه تسييحهم .

نحن بحاجة لعلماء مؤمنين، في علم القانون الدولي، وتمدني والحرائي والأحوال الشخصية ليتخصصوا من لتشريع الإلهي القرآني ومن الحديث لشريف والسيرة، عظمة الأحكام التشريعية التي جاء بها الإسلام منذ خمسة عشر قرناً، ويفاربوها بما استطاع أصدار لعلمانية أن يأنوا به حتى هذه الساعة بالذات، بل إن أكثر المشرعين اليوم يرجعون إلى الشرع الإسلامي القرآني وهدي السنة والسيرة.

يريد أن تتصاهر جهود المؤمنين من علماء الاجتماع، والنفس والإحصاء ليبسوا للكل كيف أن اتعس الأمم والأفراد هي التي تعدت عن تطبيق تعاليم الله الحق كما بينها في كتابه الكريم

أما أن تقصر ويختص بالدعوة لله كل من ألم باللغة العربية وشعرها ومردائها وقواعدها، والحديث والسيرة والفقه، فهذا تقصير في حق الدعوة وفي تفقه وشرح الإسلام فالقرآن الكريم يخاطب كل العنماء وفي جميع حقول الاختصاص العلمية وحصلهم على تدبر وتعمق آياته الكريمة . فالعلماء المؤمنون في الطب، والعلك والعبرية والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والنفس والاجتماع والقانون، والخصرات والنسات والحيوان وكل فروع العلم، هم ممن عاينهم القرآن الكريم (أهل الذكر) أي أهل الاختصاص ولهم الحق كل الحق إذا كانوا على إلمام باللغة العربية ومعانيها وإطلاع على

La Bible, L'Évangile, Le Coran et la science. Dr Maurice Bucaille - p. 224 - Édition (١)

SEGHERS.

الحديث والسيرة ودراسة حدية عميقة لآيات القرآن الكريم وأسباب التنزيل (وهذا الشيء ليس بالصعب أبداً على أي عام بل يتطلب فقط الإيمان وبعض الوقت)، إن أهل الذكر هؤلاء أي أهل الاختصاص من العلماء، لهم الحق بتفسير وتأويل آيات القرآن الكريم كل في حقل اختصاصه فالرسول الكريم لم يصر لنا إلا آيات العفيدة والأحكام وبعضاً من الآيات العلمية في حقل العلوم المادية ربما، والله أعلم. انتراماً منه بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّتَعْلَمُونَ وَلِتُنْظِرُوا نَارَ جَهَنَّمَ﴾ وهي كل عصر وحتى يوم الدين سيحدد المسلم وكل من أراد الإيمان اليقيني بالقرآن الكريم، البرهان القاطع والدليل الثابت، الذي يتناسب مع مستوى علمه وثقافته، وآخر ما كشفه العلم في ربه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿سُبُّهُمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

مرحوا بكلمات هذه أن يكون قد جمعنا شيئاً من حدة المساقشات التي نقراها بين وقت وآخر في الكتب والشرائط التي تعنى بالإسلام، وتدور حول موضوع أعطى، في صياغة طرحه أصلاً: هل القرآن الكريم كتاب علم أو دين ومن يحق له تفسير معاني آياته رجال العلم أم رجال الدين؟

فالقرآن الكريم لا يمكن تعريبه إلا بأنه كتاب الله وكلامه، وإسكلام صفة المتكلم والمولى عز وعلا عرف ذاته بقوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، كذلك كتابه الكريم ليس كمثله كتاب ومن أراد تعريبه بأنه كتاب هدى ودين وإرشاد، أو كتاب علم، فقد عرف ميرة واحدة من ميراث كتاب الله الكثيرة والتي لا يحيط بها إلا قائله ﴿وَمَا يَنْتُمْ تَأْوِيَهُ إِلَّا إِلَهُ الْإِنْسَانِ وَالْمَلَكُوتِ فِي الْعِلْمِ﴾ (عندما يعلمون شيئاً من تأويده) يقولون آمناً به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴿(آل عمران ٧)﴾. فالقرآن الكريم هو في الحقيقة شرح لأسماء الله الحسنى: ومنها «هادي» و«اعليم» ولبت هاتان الصفتان هما كل أسماء الله الحسنى. وكل رجال تعلم، سواء كانوا من علماء العلوم

المادية أو الإنسانية إذا توهجت فيهم شروط تفسير الآيات الكريمة من إيمان وتقوى وعلم، لهم الحق بتفسير آيات المولى، كل في حقل اختصاصه، علماً أنهم ومهم بلغوا من تقوى على يلتموا، لا ببعض الوجوه من معاني الآية ولن يحيطوا بها تماماً، والقرآن الكريم سيأتي فائده المولى عز وجل يوم القيامة وكأنه لم يُعص كما روي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

﴿ وفي الأرض آياتٌ لموقنين ﴾ وفي أنفسكم أفلا تبصرون *

قلب الإنسان عجب وأمر معجبات، يعمل بدون توقف منذ الأسبوع الرابع لحياة الإنسان وحتى موته ورنه لا يتجاوز ٢٥٠ هراماً ويسخّر معدل ٧٠ صربة في الدقيقة أي أنه ينبض مره يومياً ويضخ ٥ لترات دم في الدقيقة أي ما معدله مليون ونصف عبور في سنة وهذه المصحة المعجزة توصل الدم إلى شكة من شريين ولأورده ولأوعه الشفيرة التي إذا وضعت حياً إلى حطب في حظ مسقاه بها ضوئها ينحاور متين ألب من تقريباً ١١

﴿ وفي حنقكم وما يث من دابة آيات لقوم يوقنون ﴾

الطائر الدبابة (Co bn) من حدي أعاجيب لحاق في عدم لطير
ورنه لا يتجاوز خمسة عر ماب وصوبه ٣ ممر ب ومع ذلك فهو يستطيع
أن يطير إلى الأمام أو الخلف أو يرتفع عمودياً أو يمشي في مكانه في الجو
ويستطيع الارتفاع إلى خمسة آلاف متر في الجو، وسرعته قد تصل إلى معدل
مئة كمسور في ساعة ومنه ربه حجاج في لثاية الواحدة^١

الفصل الأول

النفس

﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما
رحم ربي إن ربي غفور رحيم﴾

(يوسف ٥٢)

«جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم»

«اعرف نفسك» .

(سقراط)

علم النفس، حلاً لقبة العلوم مادية، وكأكثر العلوم الإنسانية، ليس علماً بالمعنى المتعارف عليه، أي مجموعة قوانين وثوابت أثبتت الوقت والتجربة صحتها كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها من علوم مادية، لذلك يحتلطي أدهان الناس، وكثير من المهتمين بالعلوم النفسية التعريق بين الجسد والنفس والروح، وخاصة بين النفس والروح فيجعلونها في معنى واحد. ولقد ساهم في هذا الموضوع كثرة أسطريات والمدارس النفسية والفلسفية التي عالجت ماهية النفس، وظواهر النفسية ومنشأها عند الإنسان والحيوان. والباحث المؤمن يجد في كتاب الله الكريم، وهو كتاب الهداية والصيانة للنفس، كلمة الفصل في التعريق بين الجسد والنفس والروح، والثابت الذي نعتمده للتعريف بالظواهر النفسية ومسبباتها وسبل الوقاية منها، فهو الفصل وفيه تبيان كل شيء:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ٨٩).

١ - النفس في التعريف القرآني

الكل يتكلم ويكتب في النفس، و لقلّة تستطيع تحديدها وتعريفها

بكلمات بسيطة . فهل من تعريف لهذه الأمانة بالسوء ، كما جاء وصفها القرآن على لسان سيدنا يوسف ﴿ وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي إِلَّا مَرَّةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمْتُ رَبِّي ، إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (يوسف ٥٣) ما كنه هذه النفس التي وصف مجاهدتها الرسول عليه الصلاة والسلام بالجهاد الأكبر فيما روي عنه « جتتم من الجهاد الأصغر ، إلى جهاد الأكبر » ، قلوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال : « جهاد النفس » .

وردت كلمة النفس في القرآن الكريم في ميتين وخمسة وتسعين آية كريمة ، تبين لنا من دراستها أن لكلمة نفس مراداً معاني عدة كأكثر الكلمات في كتاب الله .

أولاً : وردت كلمة النفس في مصحح آيات فقط ، تعني كلمة النفس فيها ، ذات الله تعالى أو صعباته . هي قوله عز من قائل ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ (المائدة : ١١٦) ، ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَلَعْتَ لِبَاسِي ﴾ ﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ . ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ . النفس في الآيات الكريمة السابقة تعني ، كما ذكرنا ، ذات الله تعالى

ولا سمح لأنفسنا ، ولا نصح أحدٌ بأن يبحث في ذات الله ، وإلا أصيب بالصباغ أو الدوران في حنفة مفرعة تتعب العقل والمطلق دون جدوى ، ذلك ما فعله بعض الفلاسفة ، ولمولى عرف داته بقوله . ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ . والقاعدة السوية الشريفة تقول : « تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في الله ، فإسكم لن تغدروا قلته » رواه الأصبهاني في الترهيب والترهيب . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله » .

أما في قوله تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ (آل عمران : ٢٨) ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (آل عمران :

(٣٠). فالنفس هنا تعني صفة من صفات الله والله أسماء صفات هي سعة وتسعون اسماً هي من أسماء الله الحسنى أما «الله» و«الرحمن» فهما اسماء ذات، ومن الواجب التكبر في صفات الله ودعونه بها ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ومن أسماء صفاته الجبار، والمستقم، والمولى يحذرننا من بطشه واستقامه في هاتين الآيتين. ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (آل عمران: ٢٨) ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران: ٣٠).

ثانياً من معاني النفس قرأياً: لروح، والله أعلم، إذا قرئت كلمة النفس بصفة المطمئنة ولقد ورد هذا بمعنى للنفس في آية واحدة من كتب الله. ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ (أي في حشد عبادي) وَادْخُلِي جَنَّتِي (المحرر ٢٧ - ٢٩) أما الروح فمن العث الحث في ماهيتها أي، كنهها وتركيبها لقوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، لذلك لا نسمح لأنفسنا أن نسبح في ماهية الروح، فالروح هي سر الخالق في الخلق ومن أمره، وقد أعنى المولى معرفة سره في قوله ﴿سَخَّانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِنْ نَفْسِهِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يس: ٣٦)، أي أن المولى خلق مختلف أنواع الأحياء من الأرض ومن أنفسهم ومن الروح.

ثالثاً، أما بقية الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة لنفس، فإننا نستطيع أن نستخلص من خلالها القصور بأن النفس هي مخلوق له كيانه الخاص وصفاته ومميزاته. فالنفس يموت وتضي كفيه المخلوقات: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. ﴿وَلَا تَحْسَبُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾. والإنسان قد يظلم نفسه. ﴿قَالُوا رَبَّنَا طَمَعْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأحرف: ٢٣)، والنفس قد تكون أمانة بالسوء

﴿ وَمَا أَتَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسُ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ لذلك وجبت تركية هذه النفس بذكر الله بالعدو والأصاال لكي لا نكون من العافلين ﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْحَمْدِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٥).

فللنفس إذن معنى ثالث في القرآن الكريم، فهي مخلوق له كيان مميز خاص به، وكل مخلوق من مخلوقات الله من أصغر حُسيم في الدرة إلى أكبر مجرة، مؤلف من مادة وروح إلا الروح فلها كيان روحي فقط.

هناك قاعدة نعتمدها في التفسير فعندما لا نستطيع استخلاص معنى الكلمة من كتاب الله ملجأ إلى الحديث الشريف التراماً بقوله تعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (الحل ٤٤). وإن لم نجد، ومادراً ما يحصل ذلك، نلجأ إلى معاجم اللغة.

فلقد روى عن الرسول الكريم قوله «وما ليس له نفس سائلة، فإنه لا يحس الماء إدامات فيه». كل شيء له نفس سائلة فمات في الإساء يحس» والواضح أنه عليه أفضل الصلوات وأركى التحيات قد عني بالنفس السائلة: الدم (عن لسان العرب رواء الحمي).

وهي معاجم اللغة وجدد أن من معاني كلمة النفس الدم، يقال امرأة نفساء أي ولدت حديثاً، وكذلك في قول الشاعر:

تسيل على حد الطُّبَات (السُّبُوف) عوماً (دماؤها)

وليس على غير الطُّبَات تسيل

استنداً إلى ما سبق، نحن نُعرِّف النفس، (معنى ثالث غير ذات الله وصفاته - والروح) بأنها الدم فالدم هو المخلوق الوحيد في الجسم الذي يستطيع أن يقول بأنه مصدر جميع الظواهر لعصوية والنفسية التي تشبه إلى

النفس . وكما بدأ علم الكيمياء العضوية وعلم معالجة الأمراض النفسية
بالمواد الكيميائية يثبت ذلك .

ومنذ منتصف القرن العشرين بدأ علماء الكيمياء العضوية يكتشفون
نوعاً أن كل القوى العقلية والاعمالات و التصرفات التي يدرسها اليوم تحت
اسم الظواهر والأمراض النفسية والعقلية ما هي إلا نتيجة لتداحلات ومؤثرات
مادية بواسطة مواد بيوكيميائية تمررها مجموعات من الخلايا، وتصب كلها في
الدم أو السوائل الناشئة منه والذي ينقلها بدوره إلى مختلف أعضاء الجسم
التي ستكون مسرح الاعمالات والتصرفات التي يدعوه بالنفسية . سواء
كانت سليمة أو مريضة من حور وسرور و شراح أو عصب وحور وفلق
وهلوسة وصباح .

ولقد اكتشف العلم منذ بدء المسسمة مئات المواد الكيميائية في داخل
الجسم وخارجه ولكنها تتحكم في الظواهر والأمراض النفسية ، وتنقل أو
توحد أو تصب في الدم الذي ينقلها إلى مختلف أعضاء الجسم التي ستكون
مسرح العوارض النفسية ، وهكذا تصبح الصورة تدريجياً عرقاً النفس
بأنها الدم ، فهذا التعريف الموجز الجامع لسيط يتوافق مع ما بدأ علم كيمياء
العوارض النفسية بإثباته . وهذا علم جديد لا يتجاوز عمره عشرين سنة ، فكل
العوارض النفسية من حور وعصب وهلوسة وهذوء تتحكم فيها بالحقيقة مواد
كيميائية ينقلها الدم إلى مختلف أعضاء الجسم التي هي مسرح لاعمالات

مثلاً الحور هو عارض نفسي له طوهر نفسية وعضوية ، ونسبه
مواد كيميائية ، كذلك القلق والإحباط النفسي ومعاً لكل تساؤل من أنت إذا
عرقاً النفس بأنها الدم ، يصحح معنى ذلك أن نستطيع تغيير نفسية الإنسان بتغيير
دمه ، نقول :

المسألة ليست بهذه السهولة ، فالمواد الكيميائية التي تنسب الظواهر

النفسية تمرزها الغدد الصم ومختلف المراكز العصبية التي تصب هذه المواد في الدم .

فالدم هو مسفر ومستودع لمئات المواد الكيميائية التي تنأتى من مختلف اجزاء الجسم : كالجهاز الهضمي والغدد الصم ، والخلايا العصبية المنتشرة في مختلف أعضاء الجسم والدماغ ، بذلك فإن القول بأن نستطيع تعبير نمية الإنسان بتغيير دمه هو قول سطحي ومرفوض .

٢ - علاقة النفس بالجسم والعقل والروح

العض يجعل من النفس واروح شيئاً واحداً والعض الآخر يجعل من النفس والجسد أو العقل شيئاً واحداً أيضاً ، والحقيقة أن النفس والجسم والروح هي أشياء مختلفة

النفس ليست الجسد ، والجسد (أو الجسم) هو البدن هو وعاء النفس ، وقد عرفناها بالدم ، ومرح تأثيراتها وعوارضها ونصرفاتها ، والدماغ المفكر العاقل ، هو آلة العقل ، وهو الذي يجب أن يكون اليد والميطر على النفس ومُسيرها وإلا أصبح تبعاً لها أما الروح ونُعرفها بأنها أمر من المولى ومخلوق له كيان روحي فقط ، وسر من أسرار المولى ، فهي علة الحياة في كل خلق . وإذا سيطر العقل على النفس وفقاً لتعاليم الخالق ، ارتاح الجسد والروح ووصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية أي الطمأنينة والسكينة ، فالنفس والبدن والروح ، هي مخلوقات رئيسية ثلاثة في الإنسان ، تتفاعل تفاعلاً وثيقاً مع بعضها البعض ، ولكي يسعد الإنسان يجب أن يسيطر العقل المفكر وفق تعاليم الخالق على النفس وأهوائها ونزواتها ، أما إذا انعكست الآية فأصبح العقل المفكر تبعاً للنفس الأمارة بالسوء فذلك مُتعب للروح وهي الجوهر ، وهي لا تسعد إلا إذا اتبع الإنسان تعاليم الخلق . والذين لا يعتزلون بالروح لن يستطيعوا أن يفهموا في العمق أسرار العوارض النفسية وأسرار السعادة

والسكينة عند المؤمنين ، ومن هنا كان وصفهم المخاطب للدين بأنه أهون الشعوب ، والحقيقة أنه معادة الشعوب . أما الإلحاد ، فهو سبب الشقاء والقلق والتعاسة التي تلب الأفراد والمجتمعات . غير المؤمنة اليوم ، مهما بلغت من رقي مادي .

بعض الأدلة القرآنية :

أولاً : فَرَّقَ القرآن الكريم بين النفس والبدن ففي قوله تعالى مخاطباً فرعون الخروج الذي لحق ببدنا موسى وأمرقه المولى لي الحر نجد أن نفس الفرعون قد ماتت مصداقاً لقوله تعالى ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ . أما بدن الفرعون فقد قصت حكمة المولى أن نقيه مد ثلاثة آلاف سنة ونيف إلى يومنا هذا ، ليكون بدن الفرعون آية وبرهاناً مادياً محسوساً قاطعاً للدين بأنون بعد الفرعون ، على صدق السري ، فذهب أي موميا الفرعون الذي لحق موسى موحود حتى اليوم في متحف القاهرة بمصر .

نقرأ في سورة يونس ﴿ وَجَاوَزَ سَيِّ إِسْرَائِيلَ الْخَرَفَاتِ عَنْهُمْ فِرْعَوْنَ وَخُوْدُهُ بَغِيًّا وَعَذُوًّا ، حَتَّى إِذَا أَذْرَكَ الْفَرْقُ قَالَ أَمْسَتْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ سَوَا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . آلَانَ وَقَدْ غَصِيَتْ قُلُوبُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ . قَالَهُمْ تَجْعَلُ بِيَدِكَ لِيَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةٌ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَالُونَ ﴾ (يونس : ٩٠ - ٩٢) . وسبحان الذي لا تبديل لكلماته . فلقد غفل أكثر الباحثين في القرآن الكريم عن معاني هذه الآية في العمق إلى أن أتى الدكتور «موريس بوكاي» كما أشرنا سابقاً ، في أواخر القرن العشرين ، ليحقق علمياً وتاريخياً في كل كلمة من هذه الآيات ويؤكد صدقها . وقد نشر ذلك في كتابه القيم : «التوراة ، الإنجيل ، القرآن والعلم» ، فيرجع إليه من يريد الزيادة . بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن التحبط أي حفظ الأبدان لا يصح ويثبت إلا باستخراج وطرح الدم والسوائل التي تكونه أو تنشأ عنه ، وفي ذلك دليل علمي آحر على أن النفس غير البدن ، عذماً أن الأبدان

وكل شيء سيفنى ويموت مع مرور زمن ، إذ ثبت اليوم علمياً أن كل الأشياء
تفنى وتندثر مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ . ﴿ كُلُّ مَنْ
عَلَيْهَا غَابٍ . وَيَفْنَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ .

ثانياً . والنفس ليست الروح كما اعتقد وكتب الكثيرون ، وإلا فما الذي
يصعد إلى البرزخ عند الموت إذا كانت النفس هي الروح ﴿ كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ
الْمَوْتِ ﴾ ومن يطلب من المولى الرجوع إلى الحياة بعد الموت إذا كانت
النفس هي الروح ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَنَى
أَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّمَا تركْتُ كَلًّا بِهَا كَبُمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ
يَبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون : ٩٩ - ١٠٠) .

وإذا كانت النفس هي الروح فما هو الذي يعرض على النار من الـ
مرعون بعد موتهم في قوله تعالى ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (عامر ٤٦) ، وبماذا تروح
النفس يوم البعث إذا كانت هي البدن أو الروح كمن قوله تعالى ﴿ وَإِذَا
النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ ؟

فالروح هي الجوهر المسبب والمحرك الأول لكل حياة ، والعقل
المعكر وآلة الدماغ الإنساني هو الذي أعطاه المولى السيادة والذي يجب أن
يسيطر على الدماغ الحيواني فيما وادى بواسطة تحقيق النفس نزواتها
وأهواءها . (في دماغ الإنسان مراكز تسمى بالدماغ الجديد أو الدماغ المعكر ،
ومراكز تسمى بالدماغ الحيواني مصدر الانفعالات والطواهر النفسية
والعضوية من غضب وحور ولذة وبغية وقلق وطمأنينة وغيرها) .

نحن نعتقد من زاوية إيمانية قرآنية أن الروح مركزها الرئيسي في الصدر
والقلب ، ومن القلب تتوزع الروح بواسطة نفس أي الدم إلى كل حلقة من

خلايا البدن فتبحث فيها الحياة. ومن هذه الراوية نستطيع أن نفهم شيئاً من أسرار الآيات الكثيرة التي وردت فيها كلمة القلب والصدر، فالحق يتلوه ما في صدورنا ويمحص ما في قلوبنا ﴿وَلَيْسَ لِي مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمَحْصُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (آل عمران: ١٥٤)، ويزل سكينة في قلوبنا ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرُدُّ ذُوَ الْإِمْدَانِ﴾. ونحن نطقه بواسطة قلوبنا ويطلع ويحكم على قلوبنا ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾. ﴿كَذَلِكَ نَطْعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُفْتَدِينَ﴾. ﴿حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، ولو لم يودع المولى في هذا العصور الكثير من أسراره كالروح والإيمان وغيرهما لما كرمه هذا التكريم.

بكلمة مخصصة قرية من الأدهان إن القلب الذي نسكنه الروح وأسرار إلهية أخرى هو محطة الـ ٣ والإرسال الرئيسية في الجسم والنفس أي الدم. هي موجات الأثير التي يتغلغل عليها ما يتم القلب إلى الدماغ المعكرو الذي يشكل شاشة الاستقبال والتوزيع إلى مختلف أعضاء الجسم وإذا احتلت محطة الإرسال والـ ٣ احتلت وظيفة فيه أعضاء الجسم ومن هنا أهميته القلب ليس من الناحية العنصرية، ولكن من الناحية الروحانية أيضاً ولهذا وردت كلمة القلب في القرآن الكريم في مئة واثنين وثلاثين آية كريمة تدليلاً على أهميته عند الإنسان.

ولا نستطيع أن نفهم الموارد والانعكاسات والأمراض النفسية ومسبباتها وانعكاساتها العنصرية في الجسم وتأثير الروح والعقل سبباً أو إيجاباً في كل هذه المظاهر النفسية - العنصرية إلا إذا سمعنا وحسب الهندي القرآني، أن في الإنسان نفساً وعقلاً وروحاً، وأن الروح هي العلة الأولى، وسبب الحياة، هي الجوهر، وهي تتفاعل تفاعلاً وثيقاً حميماً مع العقل والنفس، التي هي مصدر جميع الانعكاسات والطواهر النفسية وما يتبعها من انعكاسات عنصرية بالجسم، وبقدر ما سمو بالجوهر ويتعد به عما بهي عنه

الله بواسطة العقل المفكر، تصغر لروح وترتاح النفس وتكون عواطفنا وانفعالاتنا النفسية وانعكاساتها العضوية سليمة وصافية وبعيدة عن المظاهر المرضية .

وكل المدارس والطريات المادية التي لا تعترف بالروح ، لم تستطع أن تفهم أو تشرح في العمق الظواهر النفسية ، ولذلك لم تجد حتى الآن الدواء الشافي لها لأنها أهملت حنفية رئيسية في تراسط النفس والجسد أي الروح ، والثلاثة أي الروح والنفس والجسد هي ، تسلسلاً ، حلقة ومصدر ومسرح الظواهر النفسية ويتأثر بعضها ببعض سلباً أو ايجاباً

٣ - تعريف النفس في علم النفس الوضعي

لم نجد للنفس في كتب العلوم النفسية التعريف الذي يرضي ، وإنما حاول كل صاحب مدرسة نفسية أن يعرفها حسب نظريته الفلسفية الشخصية إلى الأشياء ، ولقد بقي المهتمون بعلم النفس وحتى منتصف القرن العشرين ينظر أكثرهم إلى النفس والعلوم النفسية على أنها أشياء غير مادية إلى أن تبين لعلماء الكيمياء العضوية أن كل القوى العقلية والانفعالات والتصرفات التي ندرسها اليوم تحت اسم الظواهر والأمراض النفسية والعقلية ما هي إلا نتيجة لتداخلات ومؤثرات مادية بواسطة مواد بيوكيميائية تفرزها مجموعات من الخلايا وتصب كلها في الدم أو السوائل الناشئة منه والذي ينقلها بدوره إلى مختلف أعضاء الجسم التي ستكون مسرح الانفعالات والتصرفات التي ندعوها بالنفسية ، سواء كانت هذه الظواهر سليمة أو مرضية من حبور ومرور وانشراح أو غضب وخوف وقلق وهلوسة وصياح .

ولقد اكتشف العلم منذ بدء استنبات مئات المواد الكيميائية في داخل الجسم وخارجه وكلها تتحكم في الظواهر والأمراض النفسية ، وتنتقل أو توجد أو تصب في الدم الذي ينقلها إلى مختلف أعضاء الجسم التي ستكون

مسرح العواض النفسية، وهكذا تصنع الصورة تدريجياً، فإذا عرفنا النفس بأنها الدم، فهذا التعريف الموحز الجمع السبسط هو ما بدأ العلم بإثباته، وهو ما فهمناه من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التي ذكرت فيها كلمة النفس، والله أعلم.

٤ - وقفة علمية مع آية كريمة في النفس

﴿وَتَنفَسَ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (الشمس : ٧).

إنها آية قسم، ولقد درست آيات تقسم في القرآن الكريم، فوجدت أن المولى عز وعلا، أقسم بكل مخلوقاته ﴿فَلَا أُفِيمُ بِمَا تُصِيرُونَ وَمَا لَا تُصِيرُونَ﴾ تنبيهاً للفقاريء العاقل ليعكروا في عظمة صفة الساريء، لأن كل مخلوق من مخلوقات الله من الدرة إلى المحرة هو إمعاري متفنن الصنع ﴿صَنَعَ اللَّهُ إِلَهِي أَنفَسَ كُلِّ شَيْءٍ﴾. وبعد فحص المولى بعض مخلوقاته ومنها النفس، ما قسم، وفي هذه الآية قسمين وليس تسليماً واحداً، فالمولى يقسم بالنفس ككل أولاً ثم بما تتألف منه من مكونات «موية» ثانياً، وسبحانه لم يخلق شيئاً إلا كان سوباً أي في غاية النعم والكمال والإبداع ﴿مُنْجَ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَقْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى﴾.

ومن الحق علينا، أن نشرح للفقاريء ومختهمى التسييط والاحتصار المعاني العلمية التي تكمن في هذه الآية الكريمة فلا شيء يثبت المؤمن في إيمانه، ويجعله يتعلق بكتاب الله الكريم ويلتزم بتعاليمه، كتدبر آياته وفهمها فهماً علمياً في العمق ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.

١ - النفس بمعنى الدم ككل :

يحوي جسم الإنسان بين خمسة وستة لترات من الدم تجري في شبكة توزيع مؤلفة من الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية هي من الامتداد والنشعب بحيث توصل الدم وما يرشح منه من مكونات إلى كل خلية من

خلايا الجسم الإنساني وعددها ما يقرب من مئة ألف أو مليون خلية ولقد قدروا أن هذه الشبكة التي يجري فيها الدم يبلغ طولها تقريباً إذا وضعت في خط مستقيم ما يقرب من مئة ألف ميل !

الدم هو موسوعة ، بل مجموعة موسوعات ، من المواد الكيميائية ، التي يتطلب درسها والكتابة عنها عشرات لموسوعات الطبية في علم الكيمياء العنصرية ، وعلم الوراثة وعلوم الأمراض وعيبرها ، ويكفي أن نذكر بأن دم الإنسان يحتوي تقريباً على خمسة وعشرين بليون كرة حمراء يهلك منها في كل ثانية مليونان ونصف من الكربات يجندها تلقائياً مع العظام ، كما أنه يحتوي على ثلاثين مليون خلية بيضاء ، هي جنود الجسم وعدته في المناعة والدفاع ، وهناك أيضاً ما يقرب من مليار صليبة لها الدور الرئيسي في تخثر الدم .

أما مكونات الدم الكيميائية فاللائحة لها تطول كل يوم إذ تتعدى المئات بل الآلاف من المواد الكيميائية المعقدة ، وبمقدور المختبرات اليوم أن تفحص وترى القليل منها وتجعلها محوصات ووثيقة في متناول الجمهور .

كشف علم الوراثة مد سوات فقط ، أن بصمات الأصابع ليست وحدها التي لا تتشابه عند مختلف الناس ، بل إن الدم أيضاً يختلف باختلاف الأشخاص ، فلا يوجد دم عند شخص مشابه لدم إنسان آخر من الوجهة الوراثية إلا عند التوائم الصحيحة ، علماً أن إعطاء أي مريض دماً من فصيلة دمه لا يعني قطعاً أنه يتشابه معه تماماً . ومن هنا نفهم العمق العلمي في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء ١) فمن نفس واحدة ، هي نفس سيدنا آدم خلق المولى عشرات المليارات من الأئمة التي تختلف عن بعضها البعض وعن النفس لأم المصطفى . وقد تبين ذلك لعلماء الوراثة حديثاً ، فاحتمال

تشابه شخصين من الوجهة الوراثية السحنة هو احتمال جزء من الرقم عشرة مسبقاً بأربعين صفراً $\left(\frac{1}{100}\right)$ من هذا مهم في العمق معنى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . أَلَيْسَ خَلْقُكَ فَسْوَكَ فَصْلَكَ ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ (الانقطاع ٦ - ٨) ولقد قصت حكمته تبياناً لقدرته في الخلق أن لا يتشابه أي مخلوق من مخلوقاته مع آخر ومنذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة وهذا ما كشفه علم الوراثة في النصف الأخير من القرن العشرين .

٢ - بعض العاويل العلمية لمكونات الدم :

أي الشرح العلمي لقوله تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ .

١ - كُرْبَةُ الدم الحمراء :

قطرها يبلغ سعة ميكروبات (ميكرون يساوي جزءاً من الألف من المليمتر) ، ولها من الحاصية بحيث لها تكيف لتصل إلى أوعية شعرية هي أصغر منها فطراً ، حاملة إلى كل حلية من خلايا الجسم الأوكسجين ، كما تخلصه من فضلات الاحتراق أي ثاني أوكسيد الكربون . في رحلة تقطع فيها في خلال حياتها التي تدوم مائة وعشرين يوماً مسافة ١١٥٠ كيلومتراً تقريباً وبمعدل دورة دموية يومياً تقريباً ، أما ما تتألف منه كُرْبَةُ الدم الحمراء فذكر فقط بأن الحصاب (hemoglobine) الذي يؤلف المادة الكيميائية الرئيسية فيها والمولجة بنقل الأوكسجين واستخراج غاز ثاني أوكسيد الكربون يتألف من أربعمائة وخمسين حامضاً أميناً ، أمضى آلاف العلماء من المختصين بالكيمياء البيولوجية وعلوم الدم الوراثة معظم سبي حياتهم في دراسته وما يزالون كل يوم يكتشفون في هذه الكُرْبَةِ العجيبة وفي حصابها خصائص وأراضاً جديدة .

أليست هذه الكُرْبَةُ الحمراء هي التي أقسم بها المولى ، من بين ما أقسم له بقوله : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ أو بقوله تعالى ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُسِّ ﴾ أي

الأشياء المحتمية عن العين المحرودة، ﴿الْجَوَارِي لُكُّس﴾ أي التي تجري في الجسم وتكسر خلاياه من فضلات لا حرق الذي يحصل داخل الخلايا، فهناك أشياء وخنس وكنس، داخل لحم كما رآها الأطباء، وخنس وكنس كما رآها العلماء في الكون. ولما وقفة علمية مطولة ضد التعليق على قوله تعالى ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَسِّ﴾ الجوّاري لُكُّس في كتب لاحق إن شاء الله تعالى.

ب - عملية الدم البيضاء :

إنها من أعاجيب مخلوقات الله هذه الخلية البيضاء والتي لا يتجدد قطرها خمسة عشر جزءاً من ألف من لميتر، مع ذلك فقد جهز المولى هذه الخلية البيضاء وخاصة ما يسمى بالخلية البيضاء القاتلة، وخلايا (ب) بخاصية ميرة الاستكشاف والإبذار و لمهاجمة والقتل والتحصين ضد كل عدو خارجي يهاجم الإنسان وكذلك بالنسبة لبقية الأحياء. ويقدّر العلماء أن «الرادار» الذي تتمتع به الخلية البيضاء القاتلة يستطيع أن يكتشف مئات الملايين وحتى بضعة مليارات من الأحسام الغريبة التي تدخل الجسم خلال دقائق أو ساعات، ثم يذّر الخلية البيضاء (ب) قنّاصها بعمرز أجسام المناعة الخاصة ضد كل دخيل في نفس الوقت الذي توجه فيه لملاقاته ومقاتلته، ليست خلايا الدم البيضاء التي تكشف كل دخيل على الجسم وتتعبه وتهاجمه وتقتله كي تحفظ الجسم هي من بين ما رمرت إليه الآية الكريمة : ﴿لَهُ (أي للإنسان) مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ (أي معقبات نراها كخلايا الدم وغيرها مما يحفظ الإنسان) وَمِنْ خَلْفِهِ (أي معقبات لا نراها كالملائكة المولجة بحفظ الإنسان) يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿ (لوعد ١١) والله أعلم.

مرة أخرى مردد على مسمع المكربين لوجود الخالق : ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ عشرات الآيات تتعدها علمياً منذ التنزيل : ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَفَ﴾ ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: ٣٥) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ آتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ تُدَارِقَ مِنْ عِنْدِي إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ (الأحقاف: ٤).

وفي الدم أيضاً نوع آخر من الخلايا البيضاء وظيمنتها رفع القمامة وتنظيف الجسم من بقايا الجثث التي تتركها معارك الخلايا البيضاء مع الميكروبات والأجسام الغريبة عن الجسم، أو ليست هذه الأنواع من الخلايا البيضاء وهي التي تقوم بدور عدس التنظيف في الجسم، بالتي أقسم عليها المولى من بين ما أقسم به بقوله ﴿لَا أُقْسِمُ بِالْخُسِّ، الْخَوَارِجِ الْكُسِّ﴾ ما دامت تجري ليل نهار لتكسر كل جزء من أجزاء الجسم من حثت الخلايا الميتة من ميكروبات وغيرها؟ الله أعلم.

٣- وكل شيء فصلناه تفصيلاً:

هذه بعض التفاصيل المبسطة لم تتألف من حبة الدم البيضاء، عما نعهم في العمق معاً بعد المعنى العلمي أي قوله تعالى ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهُ﴾.

يغلف الخلية غشاء خلوي سمكه لا يتجاوز ١٤٠ - ١٤٠٠ أنغستروم (الأنغستروم هو جزء من مليون من المليمتر الواحد) وهو شبه «محل دكي إد ترشح منه المواد الكيميائية إلى داخل الخلية وخارجها بصورة منظمة وفقاً لحاجات الخلية، والتي تتغير كل ثانية وفقاً لحاجات الجسم ومتطلباته.

ما بين الغشاء الخلوي وبوابة الحية توحد الهبولى الخلوية وهذه تحوي في ما تحوي خمسمئة ألف جسم ربيبي (نوع من المواد الكيميائية العضوية) و ٥٠٠ مليون ذرة أنزيمية.

البوابة الخلوية هي مركز الرئاسة وتنظيم الأمور في الخلية، تحتوي في ما تحتوي على ثروة وراثية مختصة بكل إنسان، وهي لا تتشابه تماماً مع أي مخلوق آخر إلا عند التوائم الصحيحة المتكونة من بضة ملفحة واحدة.

هذه الثروة الوراثية تتألف عند الإنسان من ست وأربعين صفة

(Chromosome) وكل صغيفة تحمل ما بين ١٠ - ١٥ ألف مُورثة (gene) وكل مُورثة هي مادة كيميائية تتألف من مئة مليار ذرة مختلفة التركيب، وفي أبسط ذرة من هذه الذرات ذرة الهيدروجين عشرات الجسيمات، وكل جُسيم هو علم قائم بذاته كالألكترون والبروتون والنيوترون والكوارك وغيرها من جسيمات لم يكتشفها العلم حتى الآن.

والجسم الإنساني يتألف من مئة ألف مليار خلية حية. ففي حساب بسيط. إن قسماً فقط من خلايا جسم الإنسان محتمة يحتوي من الذرات ما عدده التقريبي طبعاً $(10^{28}) \times 500,000 \times (10^1)$ أي الرقم خمسة وعشرون موقفاً واحداً وثلاثين صفر، علماً أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان بمعنى التعقيد وبمدى الصعقة ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. فلا مملك أمام هذه المعطيات البسيطة التي اكتشفها العلم وأوجزناها بأسط التعابير إلا أن يردد بحشوع كلي ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ عَرِيبٌ﴾.

لحمد لله الذي صدقنا وعده ﴿سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُهُمُ الْخَقُّ﴾، ومع هذا نفراً ونسمع من يحادل في الله ﴿سَبَّحَاهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾.

هذه النفس الدم التي حلقها الله سوية في أحسن تقويم، ككل شيء خلقه. ما كان لينتقل بواسطتها ما ينتقل من أمراض وراثية (ثلاثة آلاف مرض وراثي حتى الآن) أو غير وراثية، وما كان ليتح عنها ما يتح من أهواء وانفعالات مؤذية وأمراض نفسية. لو ركب الإنسان بعد أن عرفه الله ما يصلح لها وما يفسدها ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ والعلم اليوم يبين أن أكثر الأمراض النفسية والعقلية وانتشورات الحنقية والعصوية هي نتيجة لما قدمت يد الإنسان من آثام وأخطاء وكلها تترك آثارها السلبية في نفسه (أي دمه)

وتنتقل إلى دريته القريبة والبعيدة . ﴿ نَفَذْ خَلْفَهُ لِإِنْسَانٍ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ ﴾ (لئين : ٤ - ٦) .

كلمة أخيرة

أقسم المولى بأحد عشر قسماً في سورة الشمس ﴿ وَأَشْرَمُ
وَضْحَاكُهَا . وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها . وَنَهَارٍ إِذَا جَلَاها . وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها . وَالسَّيْرِ
وَإِن سَاها . وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها . وَنَفْسٍ وَمَن سَوَّاهَا . فَأَنهَمُهَا فُجُورُها
وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَن رَّكَها . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّها . . ﴾ (الشمس : ١ - ١٠)
على أن الإنسان محير بين التقوى والمجور في معتقده ، مع ذلك فهناك من لا
يزال يناقش في موضوع الاختيارية والحرية في الإسلام مع أنه محسوم منذ
التربيل بحرية الاختيار بين المجور والتقوى من قبل العبد ، حصص المعتقد ،
وتخصيصها بكلمة حيلة للحس من علي رضي الله عنهما في هذا الموضوع إذ
يقول « من حمل ذنبه على ربه فقد عجز . إن الله تعالى لا يطاع استكراهاً ولا
يعصى بعلّة فإن عمل الناس بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا وإن عملوا
بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم ، ولو أجبرهم على الطاعة لأسقط الثواب ،
ولو أجبرهم على المعصية لأسقط العقاب ، ولو أهملهم لكان عجزاً في
القدرة ، فإن عملوا بالطاعة فله المنة عنهم وإن عملوا بالمعصية فله الحجة
عليهم »

٥ - المستقر والمستودع

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ، قَدْ فَصَّلَ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (الأنعام : ٩٨) .

الدم بعد أسحة الجسم بانكزيات الحمر والبيض ، فهو إذن مستودع
بالنسبة لهذه الأنسجة ، والدم هو أيضاً مستقر لكثير من المواد الكيميائية التي

تظل نسبتها مستقرة فيه كالسكر والروتينات والولة الدموية والأملاح الولة
 وغيرها، فنسبة السكر في الدم هي مستقرة أيضاً بمعدل عرام واحد في كل لتر
 دم، وكلما رادت هذه النسبة أو نقصت بحكم عمل الجسم واستهلاكه
 للسكر، تدخل الكبد والعصلات لإمداد الدم بكمية السكر الناقصة لتبقى سبته
 مستقرة في الدم، وبالعكس فإن رادت كمية لسكر في الدم بحكم تناول الكثير
 من السكاكر وعدم حرقه، تدخل الهرمونات الموكلة بذلك، فتودع السبة
 الزائدة في الكبد والعصلات

والدم هو المستودع الذي يمد كل خلايا الجسم وأعصائه بما يزمه من
 مواد غذائية ومنشطات وهرمونات ومواد كيميائية، لذلك فإن هذه الآلية
 الكريمة لا يمكن أن سبب شيئاً من أبعاد العلمة، لا إذا عرفنا النفس بأنها
 الدم، وأن الحسد وعاؤه ومسرح المعالمة، وقد يسر المولى تفصيل بعض
 معانيها للدين يفقهون، أي نعلم، **والواجب يقضي علينا بأن نحاول أن**
نحتصر أمكان فهمه ونسطه بصورة قريبة من أدهان القارىء العادي.

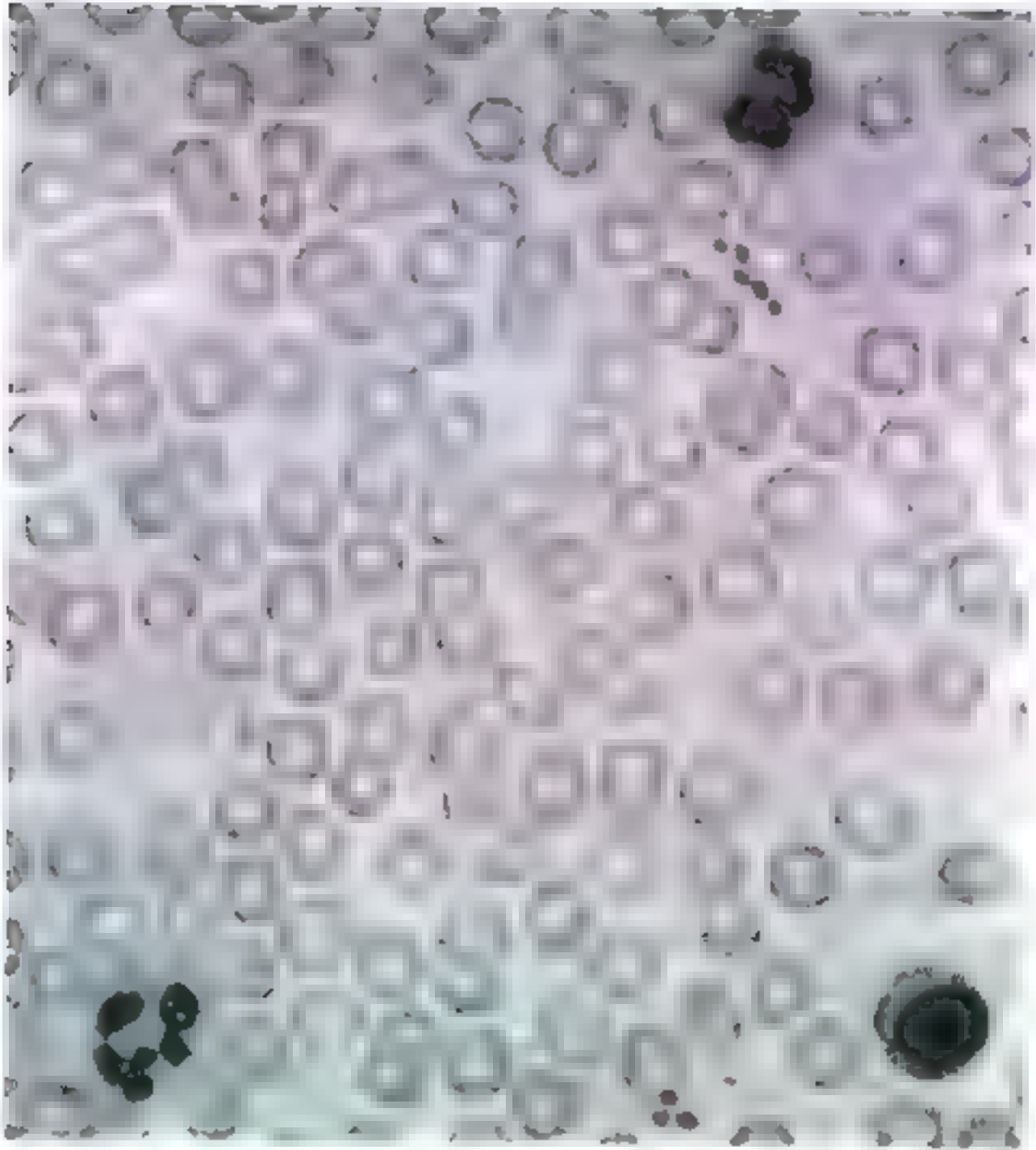
١ - أشأ الخالق العظيم كل النفوس الإنسانية، من نفس سيدنا آدم،
 فجعل فيها المستقر والمستودع وحدت عدم الخلايا والأسجة والكيمياء
 العنصرية ووظيفة الأعصاء لتبين اليوم أن في النفس الإنسانية وقد عرفناها
 بالدم، يوحد مستقر ومستودع لآلاف المواد الكيميائية، كما أن علم دراسة
 الخلايا يبين أن في كل حبة حية موداً مستقرة، وأخرى مستودعة بشكل
 احتياط وظيفتها تأمين الاستقرار وأسبب شبه الثابتة للمواد الأولى كلما تغيرت
 هذه وفق متطلبات عمل الخلية، (والدم الذي عرفناه بالنفس من مركباته
 كريات الدم الحمراء والبيضاء والصماخ).

وفي الدم خلايا متخصصة مستقرة هي الكريات الحمراء والبيضاء،
 وبالرغم من أن الجسم يفقد في كل ثانية مليونين ونصف من الكريات الحمراء
 فإن نقي العظام (لب العظام) يعوضها تلقائياً حتى تبقى سبة الكريات الحمراء

والبيضاء مستقرة في الدم ، وهي هذه بحالة الدم هو مستقر الكريات الحمراء والبيضاء ونقي العظام هو مستودعها ، (لب العظام يدخل في تركيب النفس لأنه مصدر الكريات البيضاء والحمراء) .

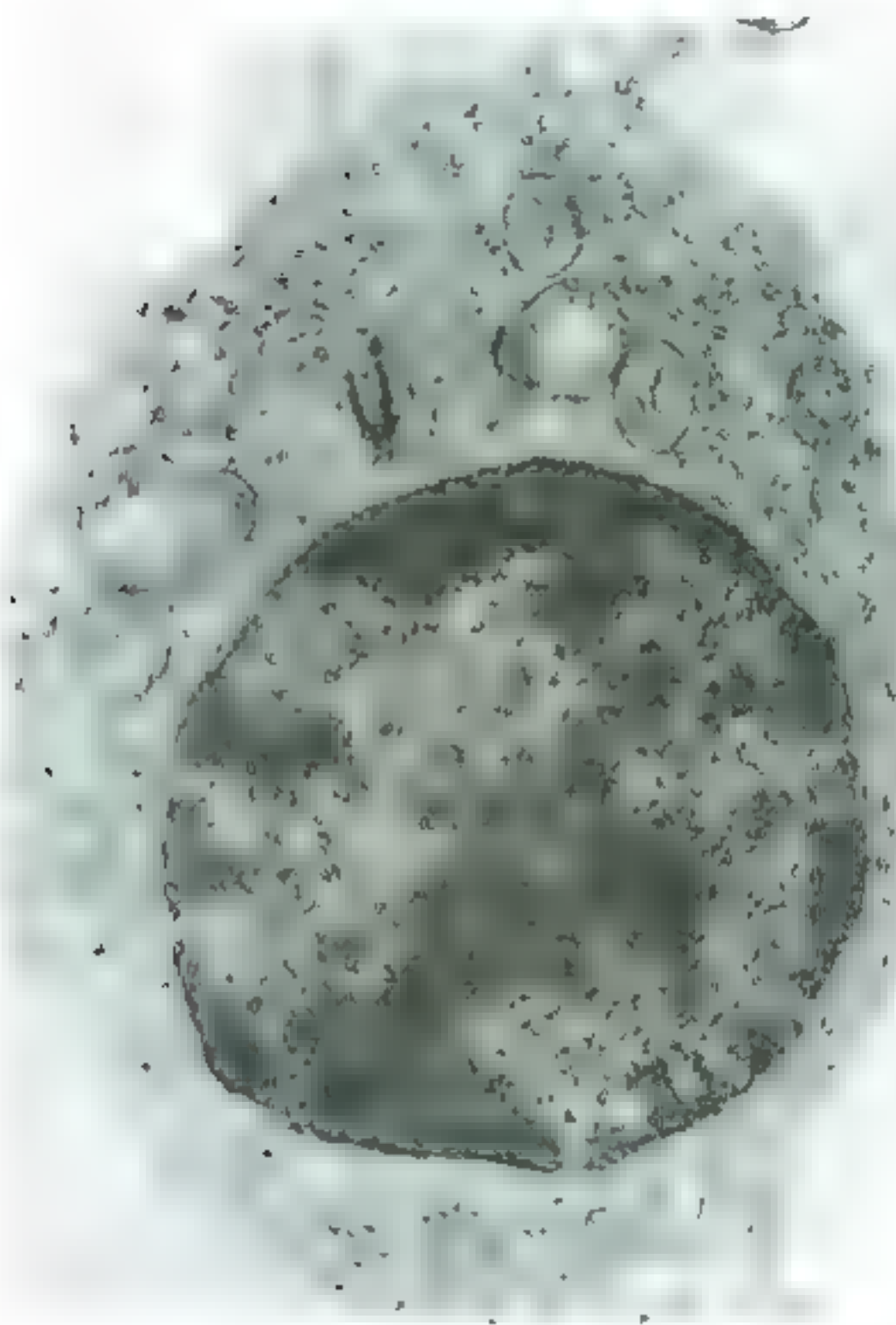
(١) نفوياً المستقر هو المكان الذي يستقر الأشياء فيه بسببه محدد مثلاً دم هو مستقر مكر لعدوكور (glucose) الذي هو بسببه عظام واحد في الدم
أما المستودع ، فهو المكان التي تستودع فيه الأشياء أما بسبب وكمياتها فتعبر حسب المرض والطلب والحاجة ومنها ، كمية الهرمونات في الدم التي تتغير حسب الحاجة وساعات الليل والنهار .

❖ فلا أثيم بالحنس النجاري الكسر ❖

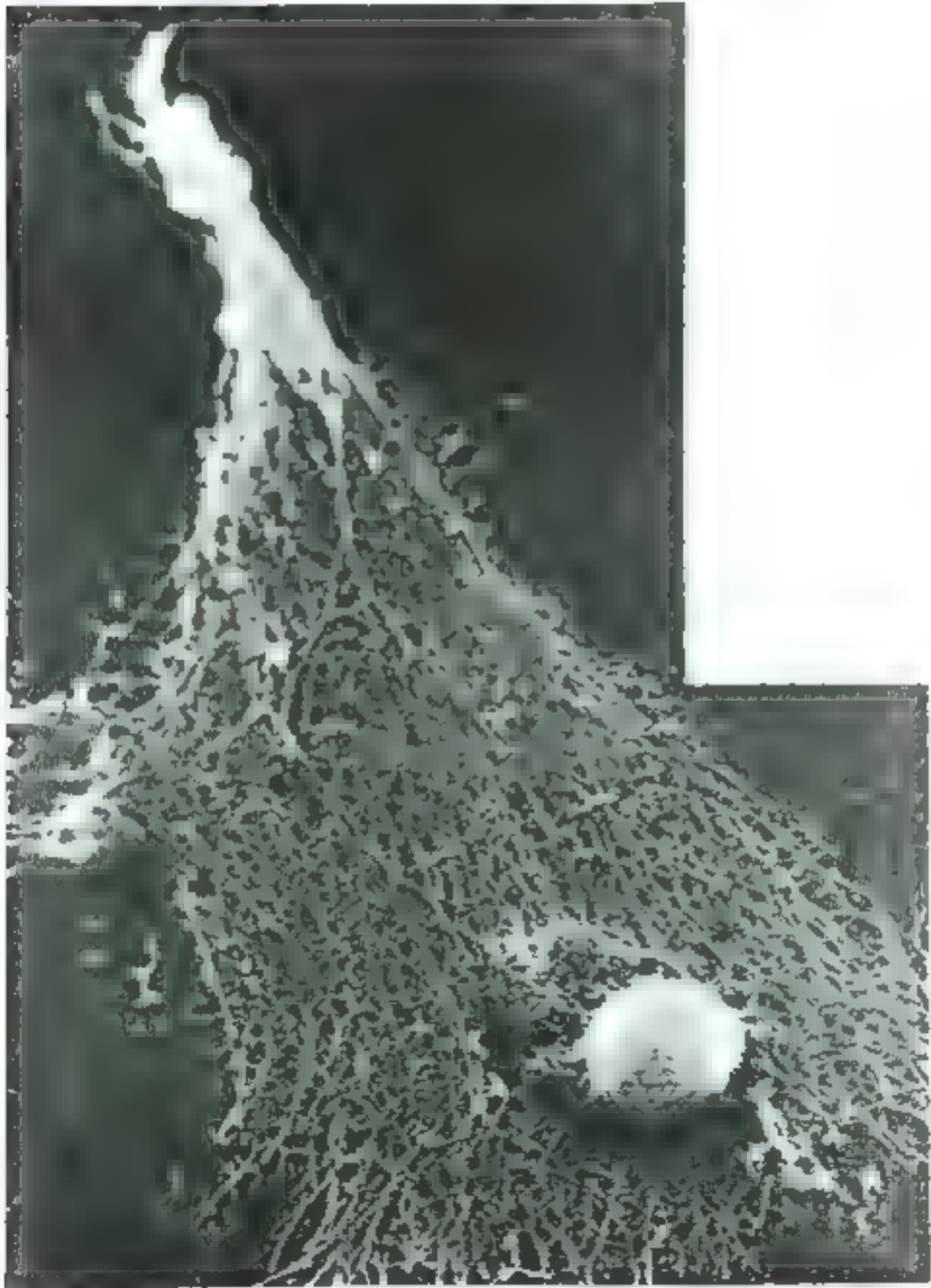
صوره حسة كريات دم حمراء وبيضاء وهي بحري بيل بهدر حامة
لاوكسجين لكن حبة من حلال بحسم في بوبت لذي نكس ي بأحد ميه
عدر ثامي أوكسيد الكربون انصار

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾

إن دراداره هذه البحيرة الموحود في عشائها البحري وسمكه لا يتجاوز
١٢٠ - ١٤٠ من مليار من العنبر يستطيع كشف مئات الملايين من المميزات
من الأحسام العريه عن جسم وفي جزء من بوابه يوجد حصون مليون مليار
درة محبته

﴿لَهُ مُعَقَّنَاتٌ مِنْ يَمِينٍ وَيَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحَافِظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

إصابة قاتلة لحمة لدم البصاء في حلية سرطانة (خية الدم البيضاء لا تزال سليمة في وسط لصورة أما خية السرطان فأصبحت ميتة وأشبه بالشكة)

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾

خبة سرطانية (في أعلى الصورة) وقد انحفت لمدايتها حلاب الدم البيضاء
القاتلة

الفصل الثاني

القلق والخوف الطبيعي والمرضي

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْإِنْسَانُ ﴾

(الصبر: ١٩-٢٢)

واللهم إني أسألك نفعاً يثّ مطمئنة تؤمن بلفائك
وترضى بقصائك وتقع بعطائك .

من دعاء الرسول عليه السلام

والقرآن الكريم رسم للناس حياً سبيلاً يصون فيه إلى
هدف عظيم ألا يكونوا في مهب الريح .

مichael نعمة

١ - تمهيد

القلق والخوف يلغمان الإنسانية أفراداً وجماعات منذ أن كانت الإنسانية العاقلة، إلا من رحم الله ومن عبه سحمة الإيمان، والعلو المسمي هو بسمة متصاعدة كلما تغلغت الحصاره المادية وابتعدت الإنسانية عن فهم تعاليم الله والالتزام به. والإحصائيات اليوم تؤكد ذلك، فلقد استهدكت فرنسا في عام ١٩٨٢ أكثر من مئة مليون عليه دواء من الموموت والمهدئات وفي الولايات المتحدة الأميركية، هناك وصفة واحدة لدواء مهدئ للأعصاب من كل أربع وصفات طبية عادية. أما الأمراض النفسية والمشاكل الاجتماعية والمأسي الأخلاقية والانتحار، فهي الأعلى نسبة في البلدان المتقدمة على صعيد الحصاره المادية والأبعد عن تعاليم السماء، بالرغم من أن هذه السلالات المنحصرة، كما يصفونها، قد أمت لأفرادهم من الرفاهية المادية والصمان الاجتماعي منذ الولادة وحتى السمات، فما سبب وتعليل ذلك؟ الجواب نجده في كتاب الله الكريم، فالإنسان كان ولا يزال وسيظل كما وصفه أعلم العالمين به ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ لَشْرٌ حَرَّوَعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾. ﴿لَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ كُسًا وَلَا ذُهْنًا﴾. ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾

هناك ثلاثة أسئلة رئيسية تطرح نفسها في كل ثانية، على تفكير كل امرئ عاقل، سواء كان ذلك بصورة شعورية أو شبه شعورية، وأغلب الأوقات بصورة لا شعورية، فكل فرد عاقل يتساءل بيه وبين نفسه، لماذا جئت إلى هذا الوجود؟ وما هو دوري ومعنى حياتي في هذه الدنيا؟ وكيف سيكون مصيري بعد الموت؟ وإذا لم يحد كل دي عقل ومطلق حلاً منطقياً لهذه التساؤلات الثلاثة المتكررة في تفكيره، منذ ولادته وحتى مماته فهو حتماً مريض نفسياً بصورة ظاهرة أو مستترة

وهي القرآن الكريم، الجواب على هذه التساؤلات ثلاثة والحل المسمى والمنطقي الذي يقع كل دي عقل ومطلق سيم . ﴿ إِنَّ خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَئَةٍ أَمْشَاحٍ نَتْلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ . ﴿ أَلَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهًا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ . ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾

فوجود الإنسان في هذه الحياة هو نعمة كريمة من لخالق . ووجود خير من العدم، والحياة هي امتداد والسلا . والحياة الحقيقية الحادثة السعيدة هي في ما بعد الموت وحين الممك ﴿ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْأَجْرُ الْكَبِيرُ ﴾ وهي الحيوان لو كانوا يَعْلَمُونَ ﴿ (العنكبوت : ٦٤)

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْرَبُ . . . ﴾ (الاسراء ٩)

اعرف نفسك « ومن عرف نفسه عرف ربه » ها يكمن سر السعادة . وهي ما يشده كل مخلوق حي . وكل المدارس النفسية والاجتماعية والفلسفية، التي تحاول الإجابة عن تساؤلات الإنسان في معنى الحياة والموت، دون الأخذ بتعاليم السماء الحققة أحفقت وسنحقت في تشخيص العلة ووصف الدواء، وهذا ما نلمسه اليوم .

أما في القرآن الكريم والسيرة والحديث الشريف فنجد التشخيص الحقيقي للأسباب التي تُشفي الأفراد والمجتمعات، والدواء المنطقي لناجع

لَهَا ﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ﴾ ﴿ هَذَا بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ .

وهي الحديث القدسي «عبي اطني في ما امرت ، ولا تعلمي بما يصلحك ، انا اكرم من اكرم ، واهم من هزل عليه امر ، وست ناظرا في حق عد حتى يطر العد في حفي » .

٢ - ظاهرة الخوف والقلق النفسي

(١) الحوف والقلق النفسي الطبيعي

يحدث ما أولاً ان يفرق بين الحوف والقلق المرضي والقلق والحوف الطبيعي اي المير يولوجي . وهذا الأخير هو إحساس نفسي بالصيق مصحوب في أغلب الأحيان بتغيرات مير يولوجية في أداء وظيفة معظم أعضاء الجسم والقلق الطبيعي قد يسبق أو يصاحبه ينشأ ببعض الوقت المواقف التي يتعرض لها الإنسان في ذاته لحظراً حقيقياً ، وهو ضرورة مير يولوجية يتمكن بواسطتها الإنسان من مواجهة الاخطار أو تفاديها كل حسب استعداده النفسي وتركيبه المير يولوجي . والقلق العصبي ليس مفصلاً عن الإنسان بل الحيوان وحتى البهائم ويدخل في ما يسمى بعزلة حفظ الذات .

وقد وصف القرآن الكريم مختلف درجات القلق والحوف الطبيعي مع ما يصاحبها من أعراض عصبية في الجسم ، ما لم ترد عليه كتب النفس اليوم شيئاً ، إلا في التفاصيل وهذه الدرجات هي تصاعدياً

الصيق النفسي : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ بِصِيقِ صَدْرِكُمْ بِمَا يَقُولُونَ . فَتَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّادِقِينَ . وَاعْذُرْ نَفْسَكَ جَنَى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾

(الحجر: ٩٧ - ٩٩) .

الخوف : ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَقْرُءُونَ عَلَيْكَ تَدُورُ

أَعْيَتْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴿ (الأحزاب ١٩) .

الجزع : (قلة الصبر) ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴾ (المعارج : ٢٠) .

الهلع : قلة الصبر مع شدة الحرص في كل شيء ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَوْعًا . إِلَّا الْمُصْبِينَ ﴾ (المعارج : ١٩ - ٢٢) .

الرعب : أعلى درجة من الهلع ﴿ ذُبُوحِي رَمَكِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلَنِي فِي قُلُوبٍ لَّيْسَ كَمَرُورِ الرُّعْبِ ﴾ (الأنفال ١٢) ﴿ وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ فَخَفُوا نَفَقًا فَوَسَّوْا فَرِيقًا ﴾ (الأحزاب : ٢٦) .

الفرع (الدعر) أعلى درجة من الهلع ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْثَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (الأنبياء : ١٠٣) .

الدهول : حالة صبيح عقيمة تخفيها ، نتيجة الحوف الشديد ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ، يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعٍ عَنْ أَرْضِهِ وَتَصْغُرُ كُلُّ دَابَّ حَمَلٍ حَمْلًا ﴾ (الحج ١ - ٢) .

سكاري (أي خائفين) حالة صبيح عميقة نتيجة الحوف لشديد ﴿ ... وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (الحج : ٢) .

هذا الحوف الطبيعي أمام كل شيء ، مجهول ، أو مخيف ، يهلك الإنسان في ذاته ووجوده ، ليس مقصوراً فقط على العامة من الناس ، بل اعتري بعض الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين ، إبراهيم وموسى وداود ويونس اعتراضهم في بعض المواقف شيء من هذا الحوف الطبيعي ، كما جاء في قصص القرآن الكريم : ﴿ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفْ ، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ (الداريات : ٢٨) ﴿ وَأَنْ أَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنَّرُ كَأَنَّهُآ جَانٌّ وَلَّى مُدْتِرِئًا وَلَمْ

يُفْقَتُ، يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ . (القصص: ٣١) . ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ (ص: ٢٢) .

ولم يجد في القرآن الكريم وكتب لأحاديث وأسيرة أي إشارة إلى هذا النوع من الخوف الطبيعي، عند الرسول محمد عليه أفضل الصلوات، ما عدا بعض الصيق من إبداء المشركين وإعرصهم عن رسالته . ﴿وَلَقَدْ يَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ مَا يَقُولُونَ﴾ . لا بل إن تمتع لسيرة، يجد أنه كان أشجع المرسلين قاطبة إذ وقف يواجه الموت المحقق به من كل جانب في إحدى المواقع، مع ثلاثة عشر رصداً من الصحابة والأنصار، وهو مطمئن لصدور الله قائلًا: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» .

الآلات والمسابات البيولوجية للخوف

والتصرف السلوكي عند المخلوقات الحية

منذ عشرات السنين فقط بدأ العلماء المهتمون بوظيفة الجهاز العصبي يكتشفون أن الأفكار والعواطف والسلوك، هي نشاطات حيانية تسيروها عمليات عصبية وبيولوجية عصبية وكيميائية، وأن في المخلوقات المرودة بجهاز عصبي مراكز تتحكم في الألم والخوف ولذة ولعصب والحركة وغيرها من انفعالات وتصرفات، وتسمى هذه المراكز العصبية مجتمعة بالدماغ الحيواني أو السائي كما أنه يوجد في بعض المخلوقات حية مراكز عصبية متطورة، تؤثر وتتأثر بالدماغ الحيواني وهي من الأهمية والتطور تبعاً لنسبة رقي المخلوقات في سلم الذكاء . هذه المراكز هي الأكثر تطوراً عند الإنسان وتسمى بالدماغ الجديد أو «الدماغ المفكر» .

على ضوء هذا الشرح المبسط لآليات الشعور والتصرف سنطرح أن نفهم الوجه العلمي في العمق للآيات الكريمة التالية التي تشرح مسسات الخوف واللذة والألم والسلوك ﴿إِنَّ لِلْإِنْسَانَ خُبْرًا هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

خُرُوعاً. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ﴿٤٣﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ
عَجَلٍ ﴿٤٤﴾ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴿٤٥﴾.

فالمولى عز وعلا خلق الإنسان هلوياً وعجولاً بحكم تكوين جهازه
العصبي، أي مفرط الحساسية شعوراً وتصرفاً تجاه كل ما يحيط به من عوامل
داخلية وخارجية قد تعرض داته وحبته للخطر، وذلك رافة به ومحافظة على
حياته. وكذلك وضع المولى نفس النظام، نظام الدفاع عن الذات في بقية
المخلوقات الحية، ذلك أن في كل المخلوقات مراكز عصبية تتحكم في
الحواف والعصب وسرعة الامعال والهت فتجعلها حرة خائفة بمورة إذا
مستها عوامل الأدي والشر. وفي الإنسان وبقية المخلوقات أيضاً مراكز للذة
والجوع والشع، تجعلها ساكة لا نهتم بما يجري حولها عندما تنأمن مقومات
اللذة والشع، إلا أن الفرق بين الإنسان والحيوان، هو أن الأخير مسير من
خالقه، لذلك فإن الحواف والهلع واللذة والتهكون عند الحيوان هي ميراث
طبيعية لا تؤدي ذاته أما عند الإنسان وهما المخير مع الجس دون سائر
المخلوقات، فمراكز الهلع والعصب واللذة والهتاء الموجودة في الدماغ
الحيواني وإن لم يسيرها الدماغ المفكر العاقل الذي جعله المولى سيد النفس
الإنسانية وفق تعاليم الحائق، أصبح الإنسان عبداً لهواه وشهواته وغرائره
الموجودة في دماغه الحيواني، فيصبح عندئذ كالأنعام بل أصل ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ
اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. ثُمَّ نَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ
يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَيْلًا﴾ (الفرقان: ٤٣ - ٤٤).

٢) القلق والحواف المرضي

أ - تعريفه

لا نريد أن نتوسع كي لا ندخل في مآهات الصريق الأكاديمي بين القلق
المرضي، وهو حالة شعورية من الضيق؛ والحواف المرضي، وهو حالة

شعورية بالصيق مصحوبة بانعكاس عصوي على وظيفة أغلب أجهزة الجسم من تسارع في ضربات القلب، وصيق في التنفس، واضطراب في عمل جهاز الهضم والأعصاب والمضلات، وعملية إواز الغدد وغيرها، فالخوف وقلق النفسي المرضي في جذورهما ومشثهما واحد وهو الخوف من المجهول، ويدون أي سبب طاهري مطلق معقول بالنسبة للمريض (وهذا ما يزعجه أشد الإزعاج) ولعل أبلغ وأوجز تحديد وتعريف حسي للراحة النفسية والخوف النفسي هو ما أشارت إليه الآية الكريمة التالية ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ (الأنعام: ١٢٥).

والقلق هو أكثر المظاهر شيوعاً ووعداً وبشكل القاسم المشترك لكل الأمراض النفسية العصبية، وأغلب الأمراض العقلية الذهانية، واضطرابات الشخصية و ٧٠٪ من الأمراض العصبية يكون مصحوباً بالخوف أو القلق الطاهر أو المتر.

ب - أسبابه

هي في أكثر الحالات مجهولة بالنسبة للمريض، ومدونه في أعماق نفسه، أي في اللاشعور، أي العقل لئاطس. وعلماء النفس يرجعون الأمراض النفسية العصبية واضطرابات لشخصية [ولقلق والخوف من أهم مظاهرها] إلى تعارض وتصادم بين عقد نفس الذبابة اللاشعورية ومعطيات الواقع التي يواجهها المريض، وإذا لم يساعد المريض على تفهم عقده ومحاولة حلها أو تهيل حلها، فكل علاج للقلق والأمراض النفسية العصبية واضطرابات الشخصية السلوكية هو وقتي أو لا يجدي. وسنفرّد بحثاً خاصاً بعقد النفس الإنسانية لنبين كيف أن في الإيمان بصادق المرنكر إلى معطيات الكتاب الكريم الحل الجذري لها، دون بقية الحلول التي تطرحها مختلف المدارس التي تهتم بعلم النفس وأمراضها، والتي لم تقدم حتى الآن إلا

حلولاً مؤقتة غير شافية كما يعرف انكر من خلال إحصائيات هذه المدارس
وشائع معالجتها .

﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾

أثبت العلم أن دماغ الإنسان وبقية أعضائه هي ضعيفة أمام متطلبات
الهوى الموحودة في الدماغ الحيواني ، وإن لم يُسَيَّر الإنسان الدماغ الحيواني
مركز وصعد الغرائز و لشهوات والإيمعالات وفق تعاليم الخالق ، وهو أدري
بما يصلحه ، بواسطة الدماغ المفكر الذي زُوِّد به ، أصبح هلوغاً جروغاً
عجولاً موعغاً كصعفات شعورية وسوكية مرصية .

يكمن مثل سيط لتقريب الصورة من ذهن القارئ على هذا الضعف
الموجود في خلقه ، حقيقة أو حرة أو شمة من المخدرات ، تعطى اللدة
المؤقتة لمراكز اللدة الموحودة في دماغه الحيواني ، تكفي لأد يصح الإنسان
عدداً أمام متطلبات جسمه التي تضرب بما كَسِبَها دعوارس الحاجة المادية
عند المدمس كالتعب و بحرق و الاصفرار و الفلق و الحمول و التقيؤ
وغيرها . . وكذلك بالنسة لبقية شهوات و آلغرائز التي حدد لنا المولى
كيفية عدم الاستسلام لها ، فليعلم الإنسان ، رادة الله ، وقد دله على مكاس
ضعفه الكامنة في خلقه و يُنر له سن الهداية والإرشاد كي لا يهوي في سبل
الضلالة والمرص : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثَبِّرَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَيُثَبِّرَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا . يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ
الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ . (نساء ٢٦ - ٢٨) . وهذه السبل الواقية من الضلالة
هي في الصلاة ، وللصلاة كرقاية شروط يجب الإلتزام بها . وقد فصلت هذه
الشروط في سورة المعارج ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ حَقِيقٌ هَلُوعٌ . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا .
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ .
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِمَسَائِلَ وَامَحْرُوم . وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيْنَ

الَّذِينَ . وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ .
 وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ أَوْ مَا مَنَكْتَ أَبْعَازُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ انْتَهَىٰ ذَرْاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ
 لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
 صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ (المعارج : ١٩ - ٣٤) .

فلينزح الإيمان إذا أراد الشفاء من قلقه بهذه الوصفة الإلهية بعد أن
 بهم شروطها وليتممها ويثابر على العمل بها ، وسيجد نفسه بعد حين أنه من
 أسعد المخلوقات . وهذا هو وقع المؤمنين الحقيقيين ، والذي خبره
 ووجدناه خلال ممارستنا للمعالجة النفسية !!

لذلك نحن نعتقد ، من زاوية إيمانية ، وبحكم التجربة الشخصية
 المهمة ، ومن خلال إحماق تجربة المدرسي النفسية التي حاولت أن تعالج
 الهلع والخوف والدعر واضطرابات السلوك من زاوية بولوحية أو تحليلية
 وصعبة ودون الأحد بتعاليم السماء ، أن لا شفاء بصورة نهائية من الهلع
 والمجزع والخوف والالابية واضطرابات السلوك بصورة جذرية إذا لم يتم
 كل مريض عصامي بشيئين : وصفة طبية دنيوية موفوته المفعول من أهل
 الاختصاص في الأمراض النفسية ، ووصفة روحية إيمانية من حالفه هي
 الالتزام بتعاليم المولى وهي وصفة جذرية ، لشفاء مصداقاً لقوله تعالى .
 ﴿ فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة . ٣٨) .

الهلع والحرج والفرع والبرع تظمي تختصره هذه الصورة المعبرة بما لا
تستطيع كتب علم النعم أن تقوله بانكلمات

الموت وعقده

«وحاءت سكرة الموت بالحق فأليكم ما كنتم منه
تحيذ»

(سورة القصص: ١٩)

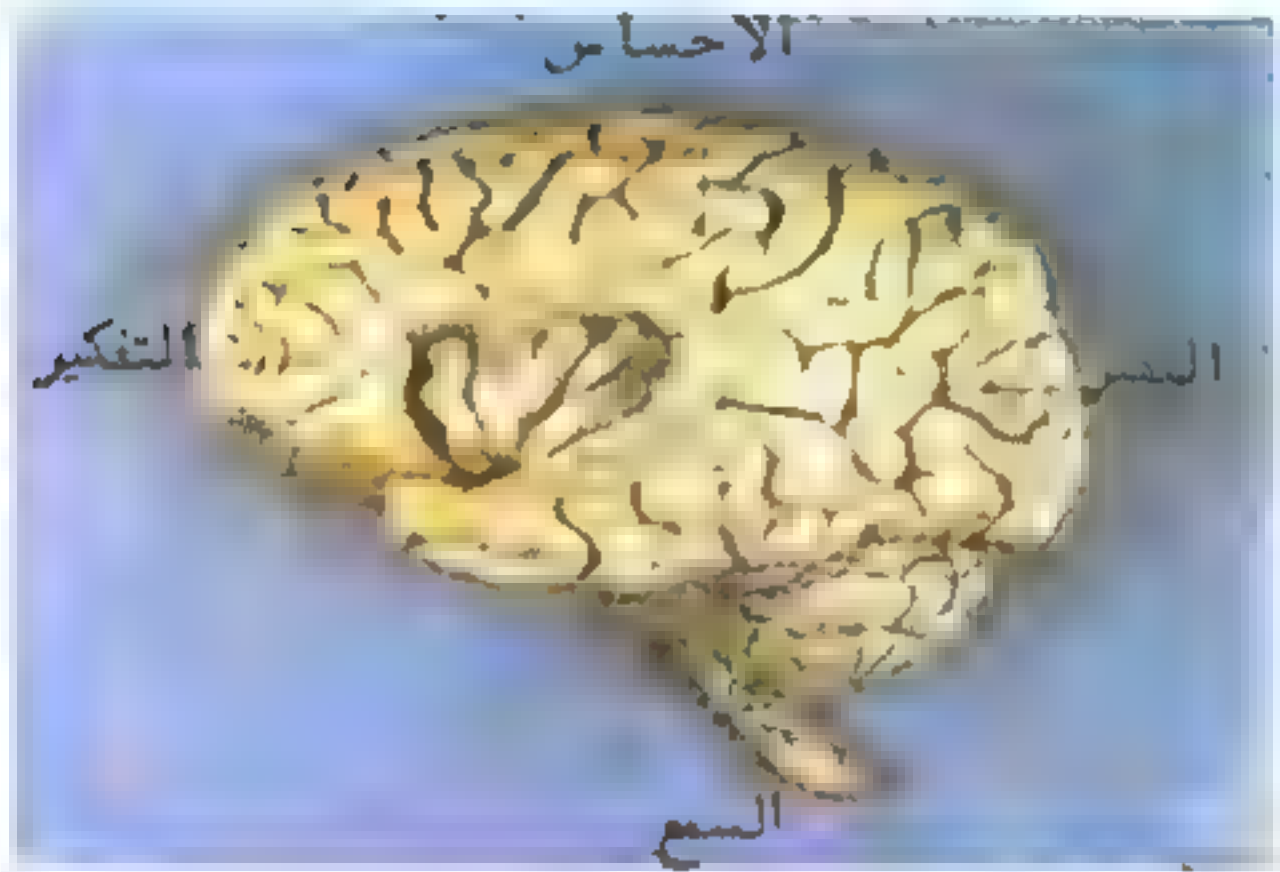
«وما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض
نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد
له منه».

(حديث قدسي رواه الطبري وأبيهني)

«لا تستقر هذه المدينة إلا إذا رجعت إلى تعاليم
محمد»

«برنارد شو»

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ سَلِيلِهِ فَحَمَإٌ
سَمِيعاً بَصِيراً ﴾

صورة خاسة للدماغ تفكر حـ مركز سمع وبصر والتفكير وغيرها وقد
جعل له مولى مبدأ على الدماغ الحيواني وإلا أصبح عبداً له

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ . وَمَا هُوَ بِالْهَزْلُ ﴾

حلاقاً للعلوم المادية التي لا جدل في قواعدها بين العلماء ، كالفيزياء والكيمياء والملك والطب وغيرها ، فإن عدم النقص من العلوم الإنسانية ، التي يخفى في تحيل ظواهرها ومساكنها عند النص ، وإن كانت ألباب قد بدأت تدخل في حقل العلوم المادية (ككيمياء العضوية) وعدمه بخلاف الآراء وتنشعب الطروحات ، ما على بحث العاقل إلا اللجوء إلى كلغة الفصل في صحة كل العلوم ، سواء كانت مادية أو إلهية . الفرقان الكريم ، فيه يحد أعمق وأبلغ وأوحد وأصح تحيل للنقص الإنساني في تركيبتها الطبيعي وما فطرت عليه ، ولأسباب التي تشهدها ، والظواهر الطبيعية والمرضية التي تنشاها وانسل الموصلة لها شدة من سعادة ، وأخيراً لدواء الشافي لما تعانيه من أمراض .

١ - تعريف بالعقد النفسية

مداً وأواسط لقرن العشرين كشف النعم ولا يرب أن في اندماغ مراكز تتحكم بمختلف انفعالات وتصرفات الإنسان استعمورية ولستوكية ، كمراكز الحروف والدعر والعصب والظمائي واللدة وغيرها ، وكلها تتحكم أليات ما يسمى بعرائر حفظ لذات ، كالخوف من الموت ومساكنه والهروب من الألم والسعي وراء نذرة

والراحة الجسدية والمحافظة على النوع من خلال الحاجة الحسية، وحب التملك
وغيرها من حاجات حيائية رئيسية .

هذه المراكز الدماغية التي تحكم التصرف الإنساني البيولوجي وتؤمن
بقائه والمحافظة على نوعه، هي ضرورة وصعها المولى في كل مخلوق حي .
إلا أنها في الإنسان، وهو محير دون سائر مخلوقات، قد تجمع به إلى أن
يصبح عدواً لها وأسيراً لمتطلباتها فتصبح عقداً بنسبة بالمعنى المرمي، إذا لم
يسيرها الدماغ المفكر في الإنسان، وسيطر عليها حسب أوامر من هو أعلم
العالمين به الخالق عزّ وعلا مصداقاً لقوله تعالى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً .
إِذَا مَنَّ الثَّرُّ خَرُّوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً . إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾ (المعارج
١٩ - ٢٢) .

وهكذا يصبح له أن ما يسموه بالعقد النفسي، ما هو إلا نتيجة «حسوح»
عرائر حفظ بذات الطسمية بالإنسان جنوحاً مرضية إذا تحلى عن مهم تعاليم السماء
التي تظمها وتجعلها سوية، كما نظمها وجمعتها سوية عند الحيوان فتتحول
حينئذ عريرة المحافظة على الحياة إلى عقد الموت وعدة حب الحلود، وما يسمع
وراءها ويتحول التفتيش عن لذّة والهروب من الألم إلى عقد الحرص والعقد
الجسمية ويتحول شعور الإنسان الطبيعي بصعده إلى عقد التقصّر والحرمان
والتعالي والكبرياء وعقدة العجل والتسرع .

وبحسب أن تسمى هذه العقد النفسية التي تنعص على الإنسان حياته
وتنمعه من تحقيق سعادته بـ «العقد النفسية» . وقد أشارت إليها بصورة
حامعة الآيات الكريمة التالية ﴿ فَلَا تُحْمِ الْعَقَّةَ . وَمَا أُذْرَاكَ مَا الْعَقَّةُ . فَكُّ
رَقَبَةٍ . أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ دِي مَسْكِينٍ . نَبِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ مَسْكِيناً ذَا مَقْرَبَةٍ . ثُمَّ
كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ . أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْمِثْقَلِ ﴾ (المد: ١١ - ١٨)

فإذا أراد الإنسان أن يكون من أصحاب «الميسرة» فعليه «افتحام» عقبات نفسه، وجهاد النفس وهومس أكثر وأصعب أسواع الجهاد. وهذا الاقتحام لعقبات النفس وعقدها يكون بمحاكمة واقتحام عقد التملك والحرص والحمل بأن يفت الرقب المغمورة، واقتحام عقد الموت، وحب الحلود يكون بالإيمان بالبعث واليوم الآخر، وفتح عقد اللهمة والحرمة في الطب يكون بالصبر ومحو عقد النقص والحرص أن يكون بالرحمة والتواصي بها.

وقفة تحليلية نفسية مع سورة الصحن

الم يحب المولى رسوله الكريم عقدة الموت بقوة تعالى ﴿وللاحره حيرت من لأولى﴾. وحسه عقدة الحرمان العاطفي الشاىء عن اليتيم بأن اواه فقيص له حده ثم عمه أن طيب الذي أعطاه الامار والسد العاطفي والمادي صد ادى لمشركين ﴿الم يحدك يتيماً قارى﴾. إلى أن قصت الحكمة الإلهية بإعائه عن هذا العور لأرضي في موبه تعالى ﴿والله يعصمك من الناس﴾

الم يحب المولى رسوله كريم عقده النقص المتأنية من العهل، فعلمه الحكمة، وأمرل عليه القرآن الكريم ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ ﴿وأمرل الله عليك الكتاب والحكمة وعظمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً﴾. ثم الم يحسه أيضاً عقد النقص ونشع المتأنية من الفقر بأن أعناه ومع عنه العور المادي فروحه بام المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام وقد كانت غنية محبة: ﴿ووجدك غائلاً فأغنى﴾.

وكذلك يجب أن نعمل مع أنفس وأولادنا ولغير، إن أردنا أن نحب النفس الإنسانية عقد النقص والحرصان مادي والعاطفي وما ينتج عنها من عقد النقص أو التعويض كمقد إبداء الذات والغير، وعقد التعالي والكبرياء.

وعقد الشح والنخل ﴿ فَأَمَّا إِنِّي مِنَ الْمُسَائِلِينَ فَلَا أَتَهُرُّ وَأَمَّا يَنْعَمَ
رَبُّكَ فَحَدِّثْ ﴾ .

وسنمصل كل عقدة من هذه العقد ونطهرها وسبل شوائبها بحسب أهميتها
تبعاً .

٢ - عقد الموت

﴿ وَحَاءَاتٍ مَكَرَّةٍ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ .

إن فكرة الموت هي في صميم وشعور وتفكير وتصرف كل مناسواء كان ذلك
بصورة واعية، أو غير واعية . هي كدست مد الولادة وحتى إسلام الروح . وقد
أشارت الآية الكريمة التالية إلى عقدة الموت عند الإنسان ﴿ وَحَاءَاتٍ مَكَرَّةٍ الْمَوْتِ
بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ .

فكل مخلوق حي ، يفعل أليات تكويده ، أو ما يحويه بعرائز حفظ
الذات والدفاع عن الحياة ، يحدد من الموت ويكرهه بل ويهرسه ﴿ قُلْ إِنْ
الْمَوْتُ الْبَاقِي تَبْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلْأَقِيكُمْ ﴾ (الجمعة ٨)

وما لم يحدد الإنسان حلاً منطقياً عقلياً لفكرة الموت ، فإنها ستتحول
وتتحد في أعماق شعوره إلى عقدة مرضية ، هي من أهم وأصعب العقد
النفسية لمسيطره على أفعاله وتصرفه . والمصدر الأول لأكثر بوارض
النفسية العصبية والذهابية واضطرابات شخصية وفي طبيعتها القلق
والخوف المرضي .

ولقد حاولت جميع المدارس الفكرية ، من فلسفية واجتماعية ونفسية
تحليلية أن تفتش عن حل لعقد الإنسان بمرضه ونعاسته ، وتجاهلت ،
ربما عن قصد ، عقدة الموت الكامنة في أعماق كل من ، لأنه ليس لديها

بالتأكد أي حل منطقي لها . ومسيب من خلال دراستنا القرآنية لعقد الموت كيف أعطى الإسلام حلاً منطقيًا عقلائيًا لها ، وكذلك بقية العقد النفسية .

٣ - العقد المتفرعة من عقدة الموت

أ - عقدة قصر العمر . ﴿ وَلَتَجِدْنَهُمْ أُخْرِصَ النَّاسُ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الْمَيِّتِ أَشْرَكُوا يَوْمَ أَخَذْنَاهُمْ لَوِ يَعْمُرُونَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ يُمَرَّجُونَ مِنَ الْعَذَابِ أَن يَمُورَ ﴾ . (النقرة : ٩٦) .

إن أصعب وأهم عقدة من العقد التي تنزع عن عقدة الموت الأم هي عقدة قصر العمر ، ولا يسمي هذه العقدة ، لا الاعتقاد الإيماني بأن العمر هو من قدر الله ، هو واحد ، لا تدبيل فيه ، خلافًا لبقية ما قدر المولى من أمور عينية قد تطرأ على الإنسان وقد تبدل الله فيها ويعبر حسب ما يشاء ونعاً لإيمان المكلف وعمله ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤْتَلَفًا ﴾ (آل عمران ١٤٥) أي كتاباً مؤقتاً ولعمر في هذه الدنيا هو مدة رسمية محددة تنقبت معين مكنوت هو الأجل ولا تدبيل فيها . وكتيجة لعقدة الخوف من قصر العمر يرى نهايات أكثر الناس على متاع الحياة الدنيوية ومحاولة العشى من أقصر طريق ، والارتضاء في أحضان الموفيات ، وكل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى . ومن خلال عقدة قصر العمر يعتقد أكثر المرضى وبعض الأطباء أن الطب يستطيع أن يطيل أجل الإنسان . وكم أسمعهم يوماً وبكرراً من بعض الأطباء أن هذا المريض أنقذه من موت محتم وأعطيته عمراً جديداً ، وهذا مريض سيموت حتماً في خلال ساعات أو أشهر ، ومن الأفضل لراحة الإنسان أن يؤمن كل فرد يشهد الطمأنينة والسكينة بأن الله وحده هو الذي ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ ، وأنه ﴿ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يَقْصِرُ مِنْ مُّعْمَرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ ، إن ذلك على الله يسير ﴿ (فاطر ١١) ، وأنه ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤْتَلَفًا ﴾ ولا يصل الإنسان إلى إيمان ويقين كهذا إلا بعد دراسة كل آية من آيات الله

دراسة علمية منهجية من خلال تربية إسلامية نبدأ في البيت وفي المدارس وطبقة
سني حياته .

والواقع يشك كل يوم صدق ذلك . فكم من مريض حكم بعض الأطباء
بقرب موته بل وحلدوا توقيته . وجاء الوقع يكذبهم ويدعوهم إلى التواضع
والإيمان بالله الذي احتصر نفسه فقط معرفة طول أو قصر الأجل ومدة
انقضاءه ولحظة وقوعها ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَحْتَهُمُ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقِيمُونَ ﴾ (الحل ٦١) ﴿ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَاً وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيمٌ حَسِيرٌ ﴾ (لقمان ٣٤) .

ولعل أكثر الاحصاءات الطبية ناقصة تلك التي نقرأها في
المشورات الطبية من أن هذا الدواء أو هذه الطريقة العلاجية تطيل عمر
الإنسان .

يجب أن يوقن الأطباء والمرضى أن الطب لا يسمي الإنسان من
الموت ، ولا يبدل في الأجل المحتوم . والطب هو لتحسين نوعية الحياة ،
وتخفيف الآلام ، وشفاء العمل حتى تنقضاء العمر ومحيء الأجل المحتوم
الذي هو يعلم علام العيوب فقط ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُوفُ وَأَنتُمْ حَيُّونَ
تَنْظُرُونَ . وَخِصُّ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْكُمْ وَكَيِّنْ لَا تَصِيرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ حَيْرَ
مُذِيبِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الأنعام ٨٣ - ٨٧) لن يرجع الطب
الروح إلى الحسد ، والله فقط يطيل عمر وينقصه ، ولقد كتب المولى طول
العمر وقصره مند تحلق الجيب في رحم أمه ، ثم لا يبدل فيه بعد ذلك

يجب أن يعرف ويوقن كل أن الموت مخلوق في قدر الله ﴿ أَلَيْسَ خَلْقَ
السَّوْتِ وَالْحَيَاةَ لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَمُورُ ﴾ و ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ
اللَّهِ ﴾ .

ولو فهم أكثر الناس والتموا بما أمر به المولى وعقلوا معنى الحياة

والموت وأيقنوا بالحياة بعد الموت لتخلصوا من أكثر مظاهر وأعراض أمراضهم النفسية والعصبية ولدخل شيء من تسكينة في قلوبهم أمام كل خطر داهم يهدد حياتهم ووجودهم .

٨ ب - عقدة عذاب الموت : خلال محاوراتنا المسية بحكم المهنة وحدا أن كثيراً من الناس يصرحون لنا بأنهم لا يخافون لموت بعد داته ، ولكن ما يرعهم وينعص عليهم طمأنينة بالهم هو العذاب الذي يسفه ويصاحبه قبل وحين حصوله ، وهذا الخوف والرعب الذي لمسه عد المرضى والأصحاء على حد سواء لا سبل إلى تخفيفه ولقصاء عنه إلا باليقين الإيماني بعدالة ورحمة وعمران الناري لمن يشاء من خلقه . نعم هناك عذاب يصاحب الموت ويسفه ولكن للطالمين والمحرمين من الناس ﴿ ولَوْ تَرَى إِدَّ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَى الْإِلَهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ سَنَكُرُونَ ﴾ (الأنعام : ٩٣) ، أما المؤمنون من عباده ، فقد وعدهم بأن موتهم سواء أكان موت الجسد أم الروح فإنه مختلف تماماً عن موت الظالمين إذ لا عذاب بموته الجسد أو الروح ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اخْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَأُولَئِيزِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْبَبَتُهُمْ وَمَنَّا نُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الجاثية ٢١) ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ (الواقعة : ٨٨ - ٩١)

إن المؤمن الموقن بالله ولدي يعب أن يعرف ويدرس بل ويحفظ هذه الآيات لا مجال لأن تتحكم به عقدة عذاب الموت التي لا تخفيف لها ولا شفاء منها إلا بالإيمان .

ج - عقدة ما بعد الموت أو خوف القمر وما يشله : إن عصاب الخوف من الأماكن المقفلة التي لا يستطيع المريض السيطرة عليها والهروب منها

كركوب الطائرة والمصاعد والقطارات والعرف المقلع ودخول الدهاليز والأقبية المظلمة، هو في حد ذاته خوف من الموت ومن القبر بالذات، هذا المكان الصيق الذي لا سبيل للخروج منه، وهذه الفكرة من أن كلاً ما سيدفن في يوم من الأيام في مكان صيق مطمئناً لا سبيل للخروج منه، هي فكرة موحدة في شعور كل إنسان عاقل، منذ أن وعي معنى الموت. وبصاحبها شعوراً أو لا شعوراً كثيراً من التحيلات المرعبة خاصة فكرة عودة الحياة إلى الميت في القبر. ويحاول كل منا أن يمحو هذه التحيلات والأفكار المرعبة بفسادها ودفعها في أعماق اللا شعور. إلا أنها عند العصف وتحت تأثير أحداث متصلة بالموت تعود إلى الظهور وتشكل أعز صاعصية كظاهرة الخوف بدون سبب معقول إلى أن يتسلو ويستر هذا الخوف تحت عصف الخوف من الأماكن المقلعة، والذي هو في الحقيقة محاولة بحلول فيها الإنسان لتخلص من عقدة الموت وعقدة الخوف من القبر بالذات.

ليحصنوا المريض العصبي بمرص الخوف من الأماكن المقلعة للتحليل النفسي على طريقة فرويد، أو غيره، (وفرويد كان مصاباً بهذا العصب ولا يدري لماذا لم يشعربه من لا سيما وأنه واضح أصل التحليل النفسي!!) وليعطوه ما شاؤوا من المسكنات وما أكثرها، وليهللوا ما شاؤوا للتأثيرات الإيجابية السلبية حسب آخر إحصاءاتهم لأحر طريقة نفسية علاجية طلعوا بها وهي معالجة عصف الخوف من الأشياء بمواجهه المريض تدريجياً بما يحيمه، فكل هذه الوسائل العلاجية هي وقتية، إذ لا يشفي من عقدة خوف الموت وخوف القبر إلا الإيمان البقبي بوجود حياة أفضل للمؤمن وأن الله هو ولي المؤمنين في حياتهم ومماتهم وما بعد مماتهم وهو كما وعد لا يخلف وعده، وكيف يمكن لقب مؤمن أن يخاف من الموت وعقده وقد عقل معنى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المتعلقة بمعاني الموت وماذا يحصل عند الموت بعده ﴿إِنَّ الدِّينَ قَدْ لَوَّارَبُّهُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغَامُوا نَتَرُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَ

تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنْتُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ (مصلحت ٣٠)
﴿فَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ . وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ
أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَلَسْلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (الواقعة : ٨٨ - ٩٠)
«إِنَّمَا الْقَرْيَةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَصْرَةٌ مِنْ حَصَرِ النَّارِ» (حديث شريف رواه
الترمذي).

إن المؤمن يشتر بالجنة عند موته بل ومنذ احتضاره، فإذا هو مطمئن
النال، فريز العين، يواحه أصعب الأمر من وقت موته بقلب مطمئن ووجه
واتسامة مشرقة، فلقد بدأت الحجب تسقط أمام عبيه، وملائكة الرحمة
وغيب ربه أصبح حقيقة بقبية أمام بصره وقت الاختصار، وأصحاب اليمين
من معارفه وأقربائه والملائكة يطعمونه بحسن لمآب.

٥٥ - عقدة خوف المرض، الوسواس المرضي ﴿قُلْ أَغْوَدُ بَرٌّ
النَّاسِ مَبِثُّ النَّاسِ . إِنَّهُ النَّاسُ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . يُدِي
يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّاسِ﴾.

هي من أكثر العقدة شيوعاً فهي تمثل الظاهرة المقنعة لعقدة خوف الموت
من خلال المرض، ولقد تمت طيلة ممارستي المهنية، كثرة عدد المرضى
المصابين بهذه العقدة وهي الأصعب والأرعب دالسة للمريض والطبيب على
حد سواء، فما أكثر المرضى الذين يطرقون عيادات الأطباء مراراً وتكراراً،
ويعصرون على دخول المستشفيات، لعوارض بسيطة برأي أكثر الأطباء، ولا
أحدهم كدلت، فهي أعراض ظاهريه طيه بسيطة في مظهرها دالسة للطبيب
غير المختص، أما في جذورها فتتجمع في أغلب الحالات إلى خوف المرض
والموت المستتر وراءه. وما إن يطمش لمريض إلى أن ما يشكومه ليس له
علاقة بمرض خطير (هو سرطانة السرطان أو الأمراض القلبية والشلل)
حتى يشفى ولو بدون دواء أو بأي دواء ذي فائدة وهمية بطرق بعض الأطباء،
فأكثر المرضى وخاصة العصائين عندما يصرق أحدهم باب عيادة الطبيب يريد
أولاً، شعورياً أو لا شعورياً، أن يطمش على دأته من خطر الموت قبل أن

يسأل عن العلاج، وكلنا نعلم كم من المرضى العصبيين وتحت ظواهر نفسية
مختلفة، يدخلون المستشفى وهم في أشد الحالات المرضية النفسية
العصائية، وبعد بضع دقائق أو ساعات وقيل من المصل أو حقنة مهدئة،
وفحوصات مخبرية وشعاعية مطمئة، يشعرون، ولكن لبعض الوقت. إنه
الخوف من الموت، ولطيف والمستشفى هما الشفاء من الموت باعتقادهم
والحقيقة أن الطب يهفف الألم ويشفي من بعض العلل، ولكن لم ولن يمنع
الموت.

عشرات المرضى من هذه النوعية، يدعوهم بالموسوسين بطرق
أبواب الأطباء والمشعورين بروحيين، متأطنين أكذابات من الصور الشعاعية
والتحاليل المخبرية، عارضين المشرب من الأدوية والوصفات السطحية
والتقارير الاستشفائية معدّين ومعدّين لأهملهم ومحيطهم الأسري، كما
احتفت أعراس مرضية وطبيعية من حضورهم، ظهرت أعراض في
موضع آخر هؤلاء الموسوسون هم في الحقيقة يهربون من عقد خوف الموت
المتأججة عندهم، ولا شيء لهم يراعي إلا من خلال معالجة نفسية تحليلية
مرتكزة ومستندة إلى معطيات الإيمان لصحيح إنهم أصعب المرضى معالجة
بل هم «كبوس الأطباء» ومصدر استمرار من قبل بعض الأطباء ممن لا يلمه
ضمير مهني أو وازع إيماني!!

هـ - عقدة عدم الاعتقاد بالموت أو عقدة حب الحلود أو عقدة الحطية
الأولى: إن عقدة حب الحلود (وهي لوحة المقابل لنفس العقدة: عقدة
خوف الموت) هي من الطرق التي يحاول الإنسان غير المؤمن أن يسلكها
للهروب من الموت، محاولاً بذلك شعوراً أو لا شعوراً تجنب وطمس كل
شيء يذكره بالموت، فيعكس ذلك مرضاً على تصرفاته، فنراه يجمع
الثروات ويكسب الأموال ويفترق لمطام وينتثب يثساً بالدنيا وكأنه سيبقى
فيها أبداً.

وعقدة حب الخلود هي المافدة التي من خلالها نفذ الشيطان إلى نفسه سيدنا آدم وروحه، فأعراهما بالمعصية وأطاعه، رغم أن المولى أعطى آدم كل أسباب السعادة في الجنة الأرضية التي كان فيها إلا الخلود ﴿إِنَّ لَكَ الْآخِرَةَ تَحَوُّعَ بِهِنَّ وَلَا تَعْرِى. وَأَنْتَ لَا تَظُنُّ بِهِنَّ وَلَا تَصْحَى. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالِ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَبِيرِ وَتُكُونُ مِنْهَا قَائِلًا يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا فَتَكُونُ مِنَ الْغَالِينَ﴾. فأكلتا منها فحدث لهما سواتهما وصفيقا يخصيما عندهما من ورق الجنة وعصى آدم رنة فغوى ﴿طه: ١١٨ - ١٢١﴾.

إن المحلل من عقدة حب الخلود، وبحب تسميتها بعقدة والحظيرة الأولى، لا يكون بالهروب اللاهث من الموت كمن يهرب من ظله بل بالاعتقاد بقياس بقوله تعالى ﴿قُلْ إِنْ لَمْ يَمُوتِ الَّذِي تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَأَبْرَأَنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَلَئِنَّكُمْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. وللاجرة خير لك من الأولى ﴿فالموت بالنسبة للمؤمن هو بومة كبرى وانتقال من حياة دنيا، هي حياة تكليف واختبار، إلى حياة فصلى خالدة. وما الدعاء الشائع اليوم اطل الله عمرى إلا انعكاس دفاعي نفسي لحبيب وقع لموت في نفس الإنسان إنما المسلمون الأوائل الذين عقلوا معنى الموت فكانت سنة بالنسبة لهم أن سمع أحدهم يطويل الأمل في الحياة

ولا يستطيع لإنسان أن يمحو هذه التصورات المتجذرة في أعماق شعوره عن الموت وعقده إلا من خلال التسليم اليقيني بالآيات الكريمة المتعلقة بمعاني الموت وما بعده، ولا يمكن لإنسان أن يسلم عقلياً بهذه الآيات إلا إذا اقتنع عقله علمياً بأن كل ما جاء في القرآن الكريم هو كلام الخالق، ولا شيء يستطيع أن يفتح عقل الإنسان بكلام الله وخاصة إنسان اليوم. إلا العلم، وفي القرآن الكريم مئات الآيات العلمية التي سقت العلم بقرون والتي جاء العلم بطاقيء الرأس أمامها ويسلم بأنها حق من عند الله.

من وجهة نظري نحن نرى أن لا شيء يجعل الإنسان يؤمن إيماناً ذاتاً إلا بما يقتنع به عقله، ومتى اقتنع عقله، خشم قلبه والترمت حوارحه وتخلصت

نفسه من عقدها، وكل ما نحاوله من خلال كتاباتنا في مواضع «بين القرآن الكريم والعلم» هو أن نقدم بعقل الإنسان المتفكر الرهون الذي لا حدال فيه بأن القرآن الكريم هو من وجهة علمية وعقلانية ومطقية بحثة كلام الله الذي لا ريب فيه، لذلك يجب أن يفسح ويلتزم بكل ما جاء فيه، وليس نعصه، إذ لا يعقل أن يقول الإنسان صدق الله العظيم وهو يرى اليوم كيف يؤيد لعلم مصامين ما أبأت به مثات الآيات، ككريمة في العلوم المادية ويصرح بقية الآيات التي ذكرناها أعلاه ولا يعتقد بها، ومن يفعل ذلك فهو مصاب باردواجية المطلق والتعكير، والحوار مع من هو مصاب باردواجية المطلق والتعكير، أي معصم الشخصية، مصيبة للوقت.

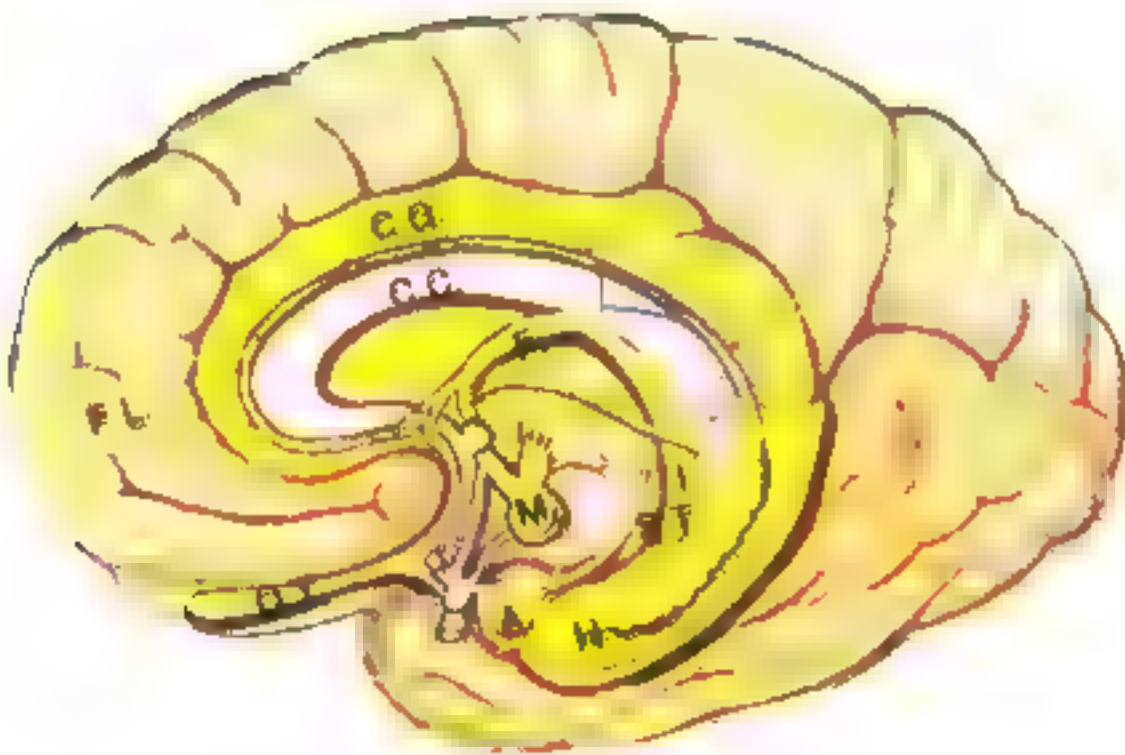
لقد أعطى الإسلام بصورة علمية وواقعية عملية من خلال القرآن الكريم والحديث والسيرة الشريفة الحسن العقلي المطفي، لكل العقد المسية وفي طليعتها عقدة الموت كما أثبت، توقع التاريخي ذلك، إذ لولا شعاء الإنسان المسسم المؤمن من عقدة الموت ومقبة عقده، لما استطاع المسلمون في خلال عشرات السنين أن يفوضوا أركان الإمبراطوريتين العارسية والرومانية ويصلوا بفتوحاتهم إلى السند شرقاً وقرت غرباً وهي فتوحات قامت على أساس التعاليم السعادية التي جاء بها لإسلام، وليس اليق كما يدعي المغرضون، والتاريخ لم يعرف فاتحاً أرحم من المسلمين كما قال المنصرون من المؤرخين الغربيين.

ولن تقوم قائمة لهذه لامة المسلمة، أمة المدير فرد من حملة الهوية الإسلامية وهي اليوم في عداد الأمم لمتأخرة، وقد تدعت عيها الأمم «تداعي الأكنة إلى قصعتها» لا عندما بشيء الإنسان المسلم من حديد، تنشئة إسلامية مهجبة علمية صحيحة، ممحو بدلت عقدة الموت، وبقية العقد منه وسمو به إلى عقيدة حب الجهاد، وهي القيص لعقدة الموت، ولا يصل إلى هذه المربة إلا كل موقن بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبُ الدِّينَ قُتُلُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَانًا نَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ (آل عمران . ١٦٩) ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُصِلَ أَعْمَالُهُمْ . سَيَهَيِّجُهُمْ وَيُصْلِحُ بِاللَّهِمْ . وَيُنْجِلُهُمُ الْحِثَّةَ عَرَفَهَا اللَّهُ﴾ (محمد: ٤ - ٦) .

﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَنُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا وَإِذَا
 مَسَّهُ الْحَيْرَةُ مُنُوعًا إِلَّا الْمُحْسِنِينَ ﴾

رسم توضيحي لمدى حيوي (دماغ - لسان) مركز ومصدر الانفعالات
 الشعورية والصرى - سوكه - بعض لاصف الصوف البدن، الحور
 والسكه . (مقطع حايبي، منظر داخلي)

الفصل الرابع

العقد النفسية :

عقد الدمان، الدرس، النقص والتعالي، العقد الجنسية

﴿ رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْفُسَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْهَضْبَةِ وَالْحَلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخِرَاطِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ خِزْنُ الْمُنَاجِي ﴾

(سورة عمران ١٤)

«اللهم إني أعوذ بك من عدم لا ينفع وقت لا يحشع
ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع...»

(من دعاء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام)

ومن أراد غير الآخرة وحكم الدنيا وعدل السيرة
والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق
المضائل بأسرها، فليقتد بمحمد رسول الله ويستعمل
أخلاقه وسيرته ما أمكنه.

(ابن حزم)

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ... ﴾

كل كتب علم النفس وأبلغ الأفلام لا تستطيع أن تقول بالكلمة ما تعبر عنه هذه
الصورة من مشاعر الإنسان الطبيعية وهو يواجه الموت وجهاً لوجه

١ - العقد النفسية

عقباتها، شهواتها، أهواؤها، الطغوت النفسي، الأرباب

تعريف مطّحداً بالعقد النفسية

١٨ - مشؤهما - لكن مخلوق حي حاجات رئيسية هي ضرورة حياة
لتأمين وجوده وتوفير سعادته، وتمكين استمراريته نوعه سميها مع التحفظ
بالعرائز وهي أربع :

غريزة حب الحياة والمحافظة عليها، وحاجة أو غريزة حب التملك،
والحاجة أو الغريزة الحسية، وحاجة بحال ولعطف المأنية من إحساس
فطري بالصعب.

والعقد النفسية الأساسية نشأ من بحرف حاجات أو عرائز النفس
الإنسانية الأساسية هذه نحو الفقدان أو لفحالة بعمل التربية لبيئة
والمدرسية الخاطئة أو العوامل الاجتماعية لظلمة.

فمن غريزة الدفاع عن الذات أو حب الحياة والسقاء، وبفعل الظروف
الاجتماعية القاهرة أو التربية السيئة و لمدرسية الحادثة، نشأ عقد خوف
الموت وما يتفرع عنها من عقد كعقدة قصر العمر وعقدة عذاب القبر وعقدة
الحلود، وعقد خوف الأمراض، وعقدة التشقق المرضي بالولد.

ومن غريزة حب التملك، وبفعل التربية البيتية والمدرسية الحاطة أو الظروف الاجتماعية الطائفة تنشأ عقدة الشح، وعقدة همّ المستقبل، وخوف المستقبل، وعقد القصر، وعقد إيداء الغير، وعقد السلطة وحب السلطان، وبعض العقد الجنسية، وقد تتحول هذه العقد إلى بعضها كعقدة الإسراف والتبذير.

ومن الإحساس العطري بصعف الذات وحاجة كل نفس لمعان والعطف، وبفعل التربية البيتية والمدرسية والظروف الاجتماعية تنشأ عقد القصر وخوف الغير وعقد إيداء الذات والغير وبعض عقد الجنسية

ومن الحاجة أو الغريزة الجنسية وبفعل التربية البيتية والمدرسية والمعايير الاجتماعية الحاطة تنشأ عقد ولا احترامات الجنسية

بالإضافة إلى هذه الحاجات الضرورية هناك الكثير من الرغبات النفسية المربولوجية التي قد تتحول إلى عقد نفسية فرعية عندما نمنع النفس الإنسانية مصاحها إلى التعلق والمعداة في طلبها.

والعقد النفسية لا وجود لها، لا عند الإنسان وهو المحير دون سائر المخلوقات التي يسيرها حافقها، لذلك هي سوية في تصرفاتها السلوكية وسعيدة بتصرفاتها وأحاسيسها شرط أن لا تتدخل يد الإنسان المفسد في نمط سلوكها ومعيشتها.

ولقد درجت العادة أن يسمى علماء النفس مصادر ومسببات الانفعالات الشعورية والتصرفات السلوكية المرحية بالعقد النفسية، ولقد مررت آيات الكتاب الكريم، إلى هذه العقد النفسية بالعقبات والطاغوت، والشهوات، والأهواء، والأرباب، وهما لما تيرلأ فهمه من خلال محاولتنا المتواصلة لاستنباط ما أمكنت استنباطه، وهو المرر اليسير جداً لمبادئ عدم النفس من خلال كتاب الله الكريم: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ وما

أَذْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ فَكُ رَقَبَةً . أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَرٍ . يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ
مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمُرْحَنَةِ ﴿ (البلد : ١١ - ١٧) والعقبة هنا تعني العقدة النفسية . والإشارة
واضحة إلى عقدة الشح أي البخل .

﴿ رُبُّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ نِسَاءٍ وَنُسَىٰ وَلِقَابٍ أَلْمُظْطَرَّةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْيَمِينِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْمَآبِ ﴾ (آل عمران : ١٤) .

هنا الشهوات تعني العقد النفسية أيضاً ، وذلك عندما تصبح الشهوة
بالإنسان نحو المغالاة . والإشارة واضحة إلى لعقد الجسية وعقد الشح
والسلطة وحب التملك .

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَبُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَحَمَّ عَلَىٰ سَعِيرٍ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ نَصْرِهِ عِشْرَةَ فَئِصَّةٍ مِّمَّنْ يَهْدِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾
(الجاثية . ٢٣) والإشارة إجمالية إلى كل العقد .

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (ص : ٢٦) .

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ الْهَوَىٰ فَبِئْسَ الْخَبْرُ مِنَ
الْمَأْوَى ﴾ (البارعات : ٤٠) والواضح هنا أن كلمة هوى تعني أيضاً عقداً
نفسية .

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (التوبة : ٣١)
والأرباب تعني عقداً نفسية .

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴾
(النساء : ٦٠) .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ . . ﴾ (النساء : ٧٦) .

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾
(البقرة: ٢٥٦).

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَرِعُوا بِآلِهِمْ تَمْوًى مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ، يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ لِلَّهِ وَالْإِنْسَانِ رَأَيْتَ الْمُتَأَفِّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْتِ صَعْدُودًا﴾ (النساء: ٦٠ - ٦١) ونعرف الطَّاغُوت بأنه كل شيء يجعل من النفس سبيلاً على العقل. والعقد النفسية ما هي إلا طغيان الأهواء والمخاوف النفسية على العقل وسيطرتها عليه. ونحن نرى أن كثيراً من العقبات النفسية هي شعورية أي معروفة من أصحابها، وليس كما يدعي بعض المحللين نفسيين من أتباع مدرسة فرويد أنها لاشعورية، أي مجهولة ومدفونة في أعماق النفس الإنسانية؛ ولكن حب المكافأة والتعظيم عن الحقيقة يجعل أكثر الناس من الرؤية الصادقة في أعماق أنفسهم ليفهموا مسائل نفسياتهم وأحوالهم وكلها وليدة ما كنت أيديهم.

٢- مسباتها إن فقدان أو إسراف أو عدم المعرفة بأسس التربية البيتية والمدرسية السليمة النفسية على مدى أخلاقية صحيحه مستمدة من معالم السماء الحقة، السبب الرئيسي لشوء وتعذر العقد النفسية عند الناشئة وهي الإسلام بعد الأسس السليمة الواجب أن يعتمد عليها الأبناء والعربون إذا أرادوا أن يتخلصوا هم أولاً من عقدهم النفسية، ويحسرو أولادهم والناشئة أحطار الانزلاق في مهاوي العقد النفسية، كما سنفصله نساء مع دراستنا لكل عقدة من العقد النفسية على حدة.

وبرأيي أن الأنظمة الوضعية قد عجزت عن إيجاد الحل الشافي لهذه المحاحات الرئيسية الأربع دون طبع أو كسب إلا النظام السماوي الذي جاء به الإسلام. ونحن نتحدى أي مدعى علمية هادئة تستطيع أن تؤكد أن الأنظمة التربوية والاجتماعية التي تعمل بها الأمم جميعها والتي لا تستمد تعاليمها من

الإسلام قد أمت لأمرادها السعادة الحقيقية .

٣- آلياتها ومظاهرها : هذه آليات تحول النفس أن تتخلص بواسطتها من عقباتها . وقد تنجح النفس في ذلك فيسمى ذلك بالشامي ، وقد تفشل في ذلك فتتبع العقبات النفسية تحت ظواهر وعوارض مرضية لا تخفى على مختص إذا تحول العقدة إلى بقبضها من خلال ما سمي بعملية لمويص ، كتحويل عقد الحرمان المادي إلى عقدة الجشع والطمع والسحر ، وعقدة الصعب إلى عقدة الكبرياء والتعالي ، وعقدة الحرمان العاطفي إلى عقدة حب الأيذاء والشراسة والتعدي . وفي أكثر الأحيان تتداخل لعقد النفسية مع بعضها فتتولد العقدة وتفيض في النفس أوجعة ، وهذا ما سمي بآزدة روحية الشعور والتصرف وما أكثره عند أغلب الناس المرضى والأصحاء ، إلا أن الفرق بين المريض والصحيح هو في درجة الشدة والمعالجة والارواح لدى تسببه هذه العوارض عند الأول مهم .

وبرأيها أن الناس كل الناس هم مرضى بشيئون وإن اختلفت درجة المرض عندهم ، إن لم ينعموا قولاً وعملاً بتعاليم السماوية الحققة التي أرسلت على الأنبياء والرسل . فمقياس الصحة لنفسه ليعتبر فيه عالماً بين علماء النفس هو درجة سعادة الفرد وضمايته وسكينته والإيجابية كانت ولا تزال قلقاً وتعبية حسب كل الإحصاءات ، ولا يستثنى من ذلك واستدأ إلى الواقع والإحصاءات إلا القلة ممن بهم والترم بتعاليم السماء الحقة ، ويقدر ما يلتزم الفرد بتعاليم السماء الحقة (أي التي لا تتعارض مع كل مطلق وعقل وعلم صحيح هي تعاليم الإسلام) يضمئن ويسعد . ويقدر ما يتعبد عنها يمتق ويشقى مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَأَنْتَ هُوَ أَصْحَحُ وَأَنْتَ ﴾ ﴿ فَمَنْ أَتَى هُدًى فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ ﴿ فَمَنْ يُوْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ .

ولقد حذر الرسول الكريم الناس من عفت أنفسهم وعقدتهم في ما

روي عنه قوله .

«يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ تَحْيَلٍ وَاحْتَالٍ وَنَسِي الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ» .

«يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ تَجَرٍّ وَاعْتَدَى وَنَسِي الْحَبَّارَ الْأَعْلَى» .

«يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ سَهَا وَنَهَا وَنَسِي الْمُقَدَّرَ وَالْمَلَى» .

«يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ عَنَا وَنَسِي الْمُسْتَدَا وَالْمُسْتَهْي» .

«يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ يَحْتَلُّ الدُّنْيَا بِالذِّبْرِ» .

«يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ طَمَعٍ بِقُوَّةٍ، يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ هَوًى يُصِلُهُ» .

«يُسِّرُ الْعَبْدُ عِنْدَ رَعْبٍ يُرْلُهُ» (رواه الطبراني والترمذي)

٢ - عقد الحرمان، والحرص، والنقص والتعالي

١ - عقدة الحرمان العاطفي

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾
﴿فَأَمَّا النِّبَمَ فَلَا تُقَهِّرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ هذا ما أمرنا به المولى كي لا
تتأصل عقدة الحرمان في النفوس.

فكل مخلوق حي هو بحاجة لدفقة من حنان ورحمة، من
الضروري والمفروض أن يؤمها له ونداء أولاً وأقرباً وثانياً وإحوايه من
المؤمنين في الدين ثالثاً، فالمحبة والعطف والكلمة الطيبة هي من الضرورات
الأساسية لحسن نمو واتزان الشخصية، ليس على الصعيد الشعوري
والسلوكي فقط، بل والجسدي في أكثر الأحيان . لذلك يرى أن الإسلام من
خلال القرآن والحديث وسيرة الرسول الكريم قد شدد على ضرورة المحبة
والعاطفة الصادقة والأخلاق السليمة في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث
الشريفة، وأعطى الرسول الكريم المثل الأعلى على ذلك من خلال حياته
الشخصية، فسيرته كلها تصطبغ بالمحبة والعطف والرفق بكل مخلوق من
مخلوقات الله .

والحيوان والنبات بحاجة للحضان والرعاية المادية والنفسية، وليس الإنسان وحده، وهذا شيء يعرفه أكثر المطيعين على حياة الحيوان والنبات. وفقدان المحبة عند الإنسان خاصة منذ ولادته وحتى انتهاء المراهقة، علماً ما يتحول إلى عقدة، أو عقدة الحرمان العاطفي التي تنعكس سلباً على مشاعر الإنسان وتصرفاته حيال نفسه والآخرين ومن مظاهرها الانطواء والحجل والتردد والقلق والكآبة النفسية والشراسة والميل إلى إيذاء الغير والذات من هنا نهمهم كثرة الآيات والأحاديث الشريفة التي تأمر بالمحبة والعطف والحنان قولاً وعملاً كي تُحُض النور، خاصة التي فقدت أحد مصادر الحنان الرئيسية: الوالدين، خطر الانزلاق في عقدة الحرمان العاطفي وسلباتها المصرة هرداً وجماعات:

﴿وبالوالذين إحتسابٌ وذِي بَرٍّ بِي وَالتَّامِي وَالمَّاسِكِينَ﴾ .
 ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَنَامِ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ . ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ .
 ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَفَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً خَيَّةً كَتُمَّحَرَّةً طَيِّبَةً، صُنَّتْ نَاسٌ وَهَرُغَهَا فِي السَّمَاءِ تَوْتِي أَكَلَهَا كُلٌّ حِينَ يَذَن رَنَهَا﴾ (إبراهيم ٢٤ - ٢٥) .

لا بل إن الإسلام شرع بأنه يس من الذين على شيء، كل إنسان قادر لا يساعد غيره من أن يتردى في مهوى عقد الحرمان العاطفي أو المادي

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدُّنْيِ . فَذَلِكَ نُفِي يَدْعُ النِّيم . وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْجِسَكِينَ﴾ (الماعون ١ - ٣) . والأحاديث في الحصص على المحبة كثيرة جداً نكتفي ببعضها

«والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤموا ولن تؤموا حتى تحابوا» (رواه مسلم) .

«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» (متفق عليه) .

«لا تُنزع الرحمة إلا من شقي» (أبو داود) .

«من يُحرم الرِّفْقَ يُحرم الخَيْرَ كُلَّهُ» (رواه مسلم) .

٢ - عقدة الحرمان المادي :

وقد أشارت إليها الآيات الكريمة التالية ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ فَتُورًا﴾ .
﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿وَتَجِبُونَ الْعَالَ حُحًا حَمًا﴾ .

هذه العقدة هي في بعض الأحيان متلازمة مع عقدة الحرمان المعنوي ،
ومظاهرها في أكثرها «نعوبصه» كإسراف في المأكل والمشرب والتعلق
المرضي بالأشياء الراضية ومنها تولد عقدة لحل . وعقدة خوف الفقر وهي من
أهم العقد وتشكل مع عقدة الموت أكثر العقد انتشاراً في النفوس الإنسانية

ومن واقع المعرفة العميقة بعض الإصابات والسيئات القاسية التي
تتلازم مع عقدة الحرمان المادي وعقدة العروس التي نشأ عنها والتي هي الوجه
المقنع لعقدة الحرمان المادي والمعنوي أيضاً ، يرى الإسلام قدس تربصه
الزكاة ومعها تركية النفوس والدراهم . وجعلها ركناً من أركان الإسلام ، بل
وجعل مانع الزكاة من المشركين .

﴿ . . . وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآجِرِ هُمْ
كَافِرُونَ﴾ . (فصلت ٥ - ٦) وحسب الإسلام الإحسان إلى النفوس ، وكره
الشح بعشرات الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المعروفة من كل أساس
والتي يتجاهلها وينساها أكثرهم مع لاسف ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِرِينَ﴾ . ﴿لَنْ
تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ﴿وَتَوْهُمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾
﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ . كما حدد السري أن المعالم السوية
لشخصية الإسلامية أن تكون وسطاً في الإنفاق ،

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَهُمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ﴾ .
﴿وَلَا تَحْغَلْ بِدِكْ مَغْنَمًا إِلَى عَقْفِكَ وَلَا شَطَطًا كُلَّ الشَّطِّ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَنْحُورًا﴾ .

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ .

والحمد لله أن هاتين الآيتين الأولى وقيل من الآخرين ﴿على

رأسهم الرسول الكريم والصحة والصالحون من الأقدمين والمحدثين استطاعوا أن يتعادوا عقد الحرمان والحرص، بل ويشاموا بعزيمة حب التملك إلى فصيلة حب الدل والسخاء والعطاء حتى الإيثار على أنفسهم. ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ولو التزم الناس تعاليم الإسلام ما بقي بينهم فقير أو جائع.

٣ - عقد النقص أو الشعور بالانسحاق والخوف من الغير

وقد رمرت إليها الآية الكريمة لنأليه ﴿فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَاحْشَوْا﴾ إن الشعور بالنقص والصعب هو إحساس طبيعي عند كل مخلوق حي، وعلى الإنسان أن يتخلص تدريجياً من هذا الإحساس مع اكتمال قواه الجسدية والعقلية والشعورية في نهاية المراهقة والمحول في مرحلة الرجولة والإنتاج، شرط أن تُسرَّ له تربية سة صالحة، ومجتمع عادل لا مكان للعظم فيه. فعقد النقص تنلزم في أكثر الحالات مع عقد الحرمان المادي والعاطفي أو العاهات والشوّهات الحلقية والمكتسبة، أو التربية السيئة ولاحتماعية الخاصة، أو هذه الأسباب مجتمعة، ومن مظاهر عقد النقص لابعرابه والهرب والخوف من الغير، والقلق الشديد أمام كل شيء حديد والشراسة وحب الأبداء للذات والغير.

ولقد لاحظنا أن التربية البنّية المبركّة إلى قوعد الإيمان الصحيح المستمد من كتاب الله والحديث شريف وسه لرسول الكريم، هي الأساس في تكوين شخصية المترية للأصمّال ولأولاد واستنصان بدور الشعور بالنقص أمام الفوارق الاجتماعية والجسدية لا يكون إلا إذا اعتقد الإنسان بعاليم السماء الحقّه وهك عشرت الآيات بكريمه والأحاديث لشريعه التي تساعد الإنسان على التحصن من عقد النقص شرط أن يعمل تعاليم الله ويترنم بها ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ ﴿فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَاحْشَوْا﴾. ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ

الْعُرُورُ». ﴿والله خير وأوفى﴾. وروى عن الرسول الكريم قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَحْسَانِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (رواه مسلم). «كلكم لأدم وأدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فصل إلا بالتقوى» من حطة حجة الودع. «رُبَّ أَشْعَثٍ أَعْرَدُو ظَمِيرِينَ لَوْ أَسْمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ» (رواه مسلم).

فالإسلام في تعامله وقاية للبشر الإنسانية من خطر الوقوع في مناهات العقد العسية والسبيل الأمثل للشعب من هذه العقد في حال وجودها

ونجرتنا المهمة، وكذلك نجرتنا بعض المدارس العسية في علاجها للعقد العسية، أثبت أن كل محاولة علاجية للعقد العسية لا ترتكز إلى معطيات ومسلمات الإيمان الصحيح، فاشعة، وعلى الآباء والمربين أن يفهموا الحبل الطالع ضرورة المروءات الاجتماعية لانتظام المجتمع استناداً لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْتَ بَعْضَهُمْ فَوَقَّ بَعْضٌ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلُوفًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمِلُونَ﴾. (الزحرف ٣٢).

فكل عمل يقوم به الإنسان بضمير وإخلاص هو عمل مشرف، ولا شعور بالنقص لدى القيام بأي مهنة فيها عمارة المجتمع ما دام المولى قد أمر بالعمل وَيُسِّرْ كُلَّ إِنْسَانٍ لِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَهُ.

٤ - عقدة التعالي والتكبر والغرور أو عقدة إبليس أو عقدة المعصية الأولى.

وقد رمرت إليها الآيات الكريمة التالية. ﴿إِنَّهُ يُفْرِحُ فَخُورًا﴾. ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصِرْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (لقمان ١٨ - ١٩).

التعالي والتكبر والغرور من لعنت التي لا يحبها الله وهي مهلكة للبشر وللغير إذ غالباً ما تتلارم مع صفة الظلم والمولى حرم الظلم على نفسه وعلى عباده.

«يا عدي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» حديث قدسي .

والإنسان مد تكون شخصيته وحتى بصورها يحاول التعلب على الشعور الطبيعي عنده بالصعب ، إلا أنه قد يتقل ومن خلال عمدة المقاومة النفسية التي بدعوها بالتعويس إني حب الشعور بالقوة والسيطرة والتعالي المرمي ؛ وإذا لم يوازن الأهل والمربون في تربيتهم للأبناء بين شعور فطري بالصعب وبرعه شعوريه بالتعلب على هذا الصعب من خلال حب وطب القوة والسيطرة ، فقد تحج أهواء الأبناء ورغبتهم إلى الاستغناء في عقد التعالي والتكبر والغرور ، وهي أوجه المقابل لعقد النقص والحرمان والحرص ومتلازمة في أكثر الحالات معها .

ولا شيء كالترية الديبة لصحيحة يستطيع أن سلك بالنفس الإنسانية إلى مرنة وسط بين عقد النقص والاستحقاق وعقد التعالي والغرور ومن أشد شدة ديبه سليمة فلما يقع في مهاوي عقد النقص والتعالي ما دام يعي ويلتمس بما قاله المولى عز وعلا : ﴿ إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الْكُفْرِينَ ﴾ . ﴿ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ . ﴿ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تُلْعَ الْعَالِ طُولاً ﴾ (الأنعام ٣٧) . وفي الحديث القدسي «المر إرادي ، والكبرياء ردائي فمن يدري عدته» (رواه مسلم) .

٣ - العقد الجنسية

ولقد رمرت إليها الآية الكريمة الثانية : ﴿ رُبُّنَ الْفَاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (آل عمران) وفي الحديث لشريف «ما تركت عدي في الناس فتة أصغر على الرجال من النساء» (رواه ترمذي)

أرجع «فرويد» (طبيب نمساوي عاش في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين) كل «حاسيس ونصريات النفس الإنسانية

الطبيعية والمرضية إلى الحس والرعة الجنسية والعقد الناتجة عنها، وشي مدرسه تحليليه نفسية قائمة على بصريته هذه، والتي لم يوافق عليها ويتبعها إلا القلة من المهتمين بعدم النفس وأمراضها. ولقد أثبت الوقت والتحررة والنتائج في المعالجة النفسية حسب بصريات فرويد عدم صحة أكثرية نظرياته، بل وخطوره بتطبيقها وخاصة أنها معقدة وقد فهمت بصورة ملتوية من أكثر المتعلمين من الناشئة.

وما كنا لتطرق هذا «فرويد» ونظريته لولا الأثر السيء المدمر الذي تركته في تصرفات الناشئة، إذ فهموها دعوة إلى الإباحية الجنسية، والتحلل من القيم الأخلاقية الحقبة التي تدعو إليها الأديان السماوية، والتي اعتبرها «فرويد» أوهاماً ومعتقداً ناشئة إذ كتب يقول «الدين هذا الوهم» ولقد حصلت بعض المجتمعات الغربية نتائج التي يعمدها الجميع في تصور الناشئة التي حاول «فرويد» أن يحلها من عمدها النفسية، فقادنها بعض نظرياته وربما ألهم الحاطي، لاكثرها، وكذلك نظريات أكثر المدارس النفسية الوحدوية والعادية للأحادية، إلى ما هي عليه اليوم من التردّي في القيم الأخلاقية والأمراض الجسدية النفسية المعروفة من الجميع ولا يرى «فرويد» من أثر حيز في علم النفس، لا أنه يطور نمداً جديداً في النفس الإنسانية هو اللا شعور وتأثيره لمرضى المجهول في بعض تصرفات والانفعالات الإنسانية.

إن العريضة الجنسية هي حاجة أساسية كفية حاجات النفس التي عددناها في بداية هذا الفصل، ولكنها ليست كل الحاجات، وحموح العريضة الجنسية دون أي وازع دني صحيح، أو كبتها وطمسها ومع التحدث عنها بفعل مفهوم أخلاقي أو ديني أو اجتماعي حاطي هو الذي يقود إلى العقد النفسية الجنسية ويعكس سباً على شعور الإنسان ونصرفاته.

ولقد نظم الإسلام من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف

والسيرة، الأسس الصحيحة للتربية الجنسية، التي تكفل بل فرد حياة جنسية سليمة بعيدة عن العقد، وسيفصل ذلك لاحقاً في كتاب «السنّة الإسلامية وعلم النفس» إن شاء الله .

أما القول بأن جميع أمراض النفس العصبية واضطرابات الشخصية وحتى الأمراض الذهانية نابعة من عقد جنسية تبدأ مع ولادة الإنسان وتمتد حتى سن المراهقة كما يدعي فرويد، وحسب تحذر ويقف هذه العقدة الجنسية أو تلك، خلال المراحل التي يمر بها لطفل والولد والمراهق، نشأ الأمراض النفسية العصبية المختلفة، فقد أثبت الواقع وبشأن المعالجة النفسية التحليلية حسب مبادئ فرويد، وبعد ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن على انتاعها من بعض الأطباء النفسيين أن في مبادئ فرويد بُعداً كبيراً عن معرفة ماهية النفس الإنسانية ونعهم أسباب يعقد لنفسية التي تتحكم في تصرفاتها .

وبو سلمنا حدلاً مع فرويد وانتاع مدرسته وإرجاع أغلب مظاهر الأمراض النفسية العصبية واضطرابات الشخصية إلى عقد جنسية متأصلة ومتحدرة فيما بعد الولادة وحتى البلوغ، واستطعنا أن نقيم المريض بقول المعالجة النفسية التحليلية على طريقته [وهذه نطبع على الأقل وباعتزاهم أنفسهم مدة ثلاث سنوات من المعالجة المستمرة وبعد ثلاث جلسات في الأسبوع مع سيطرة غير مصحوبة طبعاً، وملعباً ذهنياً من الانتعاب النفسي يجب أن يدعوه المريض، إذ حسب مبادئ فرويد في تحليل النفسي، يجب أن تصدم المريض النفسي وتُدفعه عالياً يشمى، كيف لا وهو اليهودي في طريقته ومعتقداته ؟]

وبعد ثلاث سنوات من المعالجة المستمرة والبرف السلي الدائم، يصل المريض النفسي إلى أن يكتشف نفسه إحدى العقد الجنسية الدفينة التي ترجع

إلى إحدى مراحل طفولته، وسدك حسب رغبتهم يشفى! ها نسألهم
وتسأل: ماذا يفعلون بعد الموت وكيف يحلون بها وهي برأي الجميع من
أهم وأعقد العقد النفسية الظاهرة أو الدفينة في النفس الإنسانية والتي لا
سبيل لحلها برأينا إلا عن طريق الإيمان بوحود حياة أخرى غير حيات الدنيا
هذه.

أ - الإباحية الجنسية وبدعة التربية الجنسية المدرسية

ولقد كان من نتيجة نظريات فرويد، في الجنس والعقد الجنسية، ردة
إباحية في أكثر المجتمعات الأوروبية والعربية انعكست سلباً على متبعيها من
الأفراد والجماعات، فكل العاملين في الحقل الاجتماعي والمؤسسات
التربوية والمعالجات النفسية، يعرفون اليوم أن أكثر الإباحيين من الذين
يظنون إلى الجنس وممارسة العلاقات الحسية من رغبة العرس والطلب
كتدخين سيجارة، أو شربة ماء، أو اتباع الحكمة، هم في أكثرهم مريض
بمسبب من المسببات الجنسية، وفي الحقيقة هم مريضون بالعجز
الجنسي في أكثر الأحيان، وما يصرفهم الإباحي إلا تصرف تعويضي لإحياء أو
محاولة شفاء من عجز جنسي يحاولون عن طريق الإباحية التخلص منه، ولم
ولي يتخلصوا من عجزهم الجنسي عن طريق كهذه.

دلت أن أغلب الأمراض النفسية من عصابية وذهابية واضطرابات في
الشخصية يصاحبها في أكثر الأحيان اضطرابات في العملية الجنسية. أما قول
العص من الإباحيين في العلاقات الجنسية، بأن الإنسان يصح مريضاً نفسياً
لأنه لا يمارس الجنس فهو مردود في أكثر الحالات، إذ ليس الجنس
وممارسته هو المتفلس الوحيد لراحة النفسية كما يزعج هؤلاء بل إن الراحة
النفسية الحقيقية هي فهم النفس لذاتها والإطمئنان لحاضرها ومستقبلها
والصحة للمعنى وجودها، ومعطيات كهذه لا يمكن الحصول عليها إلا من
خلال السلوك بالأفراد والجماعات في طريق الإيمان الصحيح الذي يعطي

كل إنسان الجواب العظيم لمعنى وجوده في هذه الحياة الذي ومدا ينتظره بعد موته .

برأينا، إن الناس، كل الناس، هم المؤمنون قولاً واعتقاداً وعملاً بالله واليوم الآخر وتعاليمه، هم من المرصين لعصبيين أو من مضطربي الشخصية سواء ظهرت أعراضهم للعيان أو تسربت تحت كثير من التصرفات التعويضية الشترية التي لا تحصى على لبس، فالمقياس الذي للصحة النفسية، هو السعادة، أي هذا الشعور الداخلي شبه الدائم بالطمأنينة، وشعور كهذا لا يوجد إلا عند المؤمنين حقاً، وهذه حقيقة لا جدال فيها يعرفها جيداً من داق طعم السعادة الحقيقية، بل ومن أصدق من الله قبلاً في تحديد مقاييس السعادة والصحة النفسية :

﴿إِن أَوْلَىٰ لِلَّهِ لَّا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الثَّوَابُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، لَا نَدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (بقره ٦٦ - ٦٤).

ب - بدعة التربية الجنسية المدرسية

ولقد كان أحمر ما وصل إليه أنصار الإباحية الجنسية أنهم أدخلوا ما سموه بـ «التربية الجنسية» إلى المدارس الابتدائية والتكميلية والثانوية منذ سنوات، ووصلت بضاعة كهذه من حصارة العرب إلى بعض مدارس الحاضرة، وبدأ الأهل والأطباء النفسيون وأطباء الأمراض السائية والتوليد يعانون من آثارها المدمرة.

تحت شعار عدم تعقيد الشئ، عقدهم جسيماً بتربيتهم الجنسية، وتحت شعار محاربة الجهل، والظلام، فتحوا عيون أولادنا وفقدت أكنادنا من المراهقين والمراهقات على حقائق لا هائدة منها أن تعرف إلا في حبيها، أي عند الرواح واكتمال الصبح لنفس قل لجدي، بل من الحقائق هو السم في الدسم .

ماذا ينفع أولاد التاسعة ولعاشرة، أن يشرحوا لهم في حصص التربية الجنسية في المدارس، شكل وعمل وتركيب الأعضاء الجنسية والحيوان الموي واليهة وعملية لتلاقح، وفي هذه السن المبكرة من العمر؟

أما حصص التربية الجنسية في الصفوف الثانوية، فقد تحولت في بعض المعاهد في أوروبا إلى دروس عمية تطبيقية أمام الجميع وأحياناً بواسطة الوسائل السمعية البصرية!!!

ومادا كانت النتيجة؟ أوف لحالات من الاجهاض السفاحي أسوعياً في أغلب البلدان الأوروبية وأكثرها عدد مراهقين. مئات الولادات من الأطفال الذين لا يعرفون آباءهم، وأمراض نفسية وجسدية في فئة تصاعديّة مذهلة عدد المراهقين والمراهقات، واستهلاك لمئات الأطنان من حبوب منع الحمل من قبل المراهقات ابتداء من حياتهم الجنسية النهم هذه.

نحن نعتقد أن العمية الجنسية، هي في الحقيقة عملية فيز يولوجية في أسسها ومرتكزاتها أي عريزية لا تتعلق تربية جنسية مدرسية، فهي كعملية الطعام أو التنفس، وفي التربية الديدية البيئية والمدرسية النيرة المفتوحة، وليست المترمة. جميع الأحوبة والحلول العقلية لمقتمة لجميع التساؤلات التي قد يطرحها أولادنا عليا في البيت أو في المدرسة حول ما يتعلق بالجنس وعلاقة المرأة بالرجل.

ولقد وجدنا أن أعدد الأفراد من الأولاد والمراهقين والبالغين عن المشاكل والمعاناة من العوارض لمرضية النفسية، ليسوا بالضرورة هم المنفتحين والعارفين بحقائق الحياة الجنسية وممارستها قبل الزواج بل العكس من ذلك تماماً.

٤ - طغيان الإنسان

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴾ (العلق : ٦) .

هذا هو الإنسان ، إنه يطمع في كل شيء ، عندما يجد في نفسه القدرة على ذلك ، فيضيع في مناهات العقد العسية ، فيصبح ناعاً لأهوائه وشهوته وطاغوته النسي .

كان وما يزال كما وصفه أعلم بعالمين به هذوعاً - حروعاً - موعاً - ظلوماً - جهولاً - مخوراً - مفروراً - قثوراً - كماراً - مفسداً - سفاكاً للدماء - لا عزم له ، إلا من أسهم قيادته لله . والإسلام هو الترم وعمل تعاليم السماء الحقة ، وتعاليم السماء الحقة لا تتعارض مع العلم ، بل هي العلم الحق ، وكل علم ثابت يؤكد أن كل ما جاء في القرآن الكريم هو الثابت والحقيقي في كل مجالات العلوم

والإسلام إذا فهم ودُرُس وطُبّق بصورة منهجية علمية في لت والمدرسة والمجتمع ، هو وحده القادر كنظام سماوي متكامل لا ثبرة فيه على أن يخلص الإنسان من كل عقده لنفسه ، بل يسامى بها فيحول عقد الموت وحب الحياة إلى فضيلة الجهد وطلب الشهادة . . وعقد الحرمان ولنقص والتعالي ، إلى فضائل المحبة الصادقة والثقة بالنفس والتواضع ولعسر ، وعقد الحرص والشح إلى فضيلة الإحسان والإيثار ، وعقد الحس إلى فضيلة العفة والترفع عن كل شهوة حسية آثمة .

وتاريخ الإنسان العاقل فرداً وجماعة ، مد أن وجدت لإسانية وحتى يومنا الحاضر هو خير تصديق لما أشربا إليه أعلاه مصداق لقوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ . لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعِْلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ .

﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ غَدِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ﴾

مررة عند الحرم - لمادي وبعاصمي وطيب لآب - وطعيته نحو غير شرأها
عني وجه هذه المرأة

الأعراض النفسية والعقلية

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُ أَحِبُّهُمْ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُتَنِدَةٌ يَعْتَسِبُونَ كُلُّ شَيْخَةٍ عَلَيْهِمْ، هُمُ الْمَدُودُ فَاحْذَرُهُمْ، قَاتِلُهُمْ اللَّهُ أَلَمْ يُمْكُنْ ﴾ .

(المطفون ٤)

«آية المنافق ثلاث - إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن عدى» وفي رواية أخرى «وإذا خافهم فاجترأ» .

(حديث شريف - رواه الترمذي)

«يهدم الإسلام بثلاث - زنة عالم وحدال منافق بالقرآن، وأئمة مصللون» .

(عمر بن الخطاب)

العلم علماً : علم مادي بحضع متحررة ويقع تحت سلطان الحواس ،
وعلم إنساني عقلي وشعوري . والبحث في آيات الله الكريمة يجد أنها
تطرقنا إلى مختلف مروع العلم التي عرفها أو سيعرفها الإنسان فهناك آيات
كريمة رسمت المخطوط الرئيسية للمعلوم المادي كعلم الأحياء ، والوراثة
والملك ، والحيولوجيا ، والسات ، والحيون ، وغيرها ، هي وحده من وجوه
إعجاز القرآن الكريم لم يفصلها التريل ؛ لكن المولى سبحانه وتعالى أمر
الإنسان وأهله بما أودعه فيه من عقل مفكر لاكتشاف تفاصيل ﴿خلق
الإنسان . علمه البيان﴾ ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ
الخلق﴾ . ﴿سربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
الحق﴾ .

أما في حقل العلوم الإنسانية ، كعلم النفس والقدسون والاجتماع
والعقيدة والأخلاق وغيرها ، والبحث يجد في القرآن الكريم ، والسنة
والحديث الشريف تفصيل كل شيء . وما عني الباحث في هذا الحقل إلا
شرح واستشاط وبرمجة النصوص ، وذلك ، تفديراً من المولى ، وهو الأعلم
بمن خلق ، من أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة في حقل العلوم

الإنسانية بواسطة عمله فقط، وما أبرت انكسب السماوية، وهي في الحقيقة كتب الصيانة للأفراد والمجتمعات، إلا لإصلاح النفوس وإرشادها إلى السبل التي تسعد بها، والابتعاد عن اسل التي تُثقيبها، فمن الطبعي، إذن أن نجد في القرآن الكريم، الوصف الأوجر و لاسط و لأعمق والأصح للعلل النفسية وأسببها وطرق علاجها.

ولقد امتحلصا في المصول السابقة، أسباب العلل النفسية و سل علاجها إيمانياً، وبحاول في هذا الفصل أن ستخلص قدر ما يسره المولى لنا، بعض الساذح للأمراض النفسية كما در عليها كتاب الله الكريم

١ - أمراض الشخصية

١ - تعريفها

الشخصية هي مجموعة السمات السلوكية والتصرفات والأحاسيس الشعورية واللاشعورية والأفكار والتصورات العقليه، هي الفكرة الكلبة، غير الثابتة، أو المستمرة، التي يكونها كل إنسان عن ذاته وذات الآخرين. ومن أصعب وأجمل الأشياء، أن يعرف الإنسان حقيقة ذاته والآخرين، وفي القرآن الكريم نجد الوصف بحقيقي لذات الإنسانية بكل مقوماتها ومسمات شقائها وسعادتها

٢ - معالم الشخصية السوية

مئات المجلدات كتبت وشكبت حول تحديد معالم الشخصية السليمة، وعلماء النفس لم يتفقوا في ما بينهم على نموذج معين من الشخصيات السليمة، بل ذهب البعض منهم إلى القول بأنه لا توجد شخصية سليمة بالمعنى الحرفي للكلمة. ففي كل نفس حواس مريضة لا تحصى على لب، ويرى أن أحسن تعريف حاضم للشخصية السليمة بأنها الشخصية

السعادة مدتها والتي تسعد الآخرين ولا تؤذيهم . وهي في مثنها الأعلى تمثلت
شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وصفه التبريل بالقول ﴿ وَإِنَّكَ عَلَىٰ
حَقٍّ عَظِيمٍ ﴾ كذلك شخصية نبي الأنبياء وارسل وشخصيات الصديقين والأولياء
الصالحين من المؤمنين .

بكلمة مختصرة تُعرف الشخصية السليمة بأب الشخصية المؤمنة حقاً أي
قولاً وفعلًا وانتماءً وما عدا ذلك فحق يوافق علماء النفس بأنه لا توجد
شخصية سليمة بالمعنى الحرفي للكلمة

ولقد حدد القرآن الكريم معالم الشخصية السليمة بعشرات الآيات
متفرقة ومجموعة تكتفي بهذه الآيات من سورة المرقاة ، إذ يحدد فيها كل دارس
في علم النفس موضوع أطروحة وفي معالم الشخصية السليمة

فالشخصية السوية هي شخصية عباد الرحمن الذين لا يتكبرون ولكن
يحاطون الناس على قدر عقولهم ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾

والشخصية السوية هي الشخصية المؤمنة وهذه بعض صفاتها ﴿ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سَعْدًا وَقِيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّ انصُرْنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾

والشخصية السوية هي لوسط بين الإسراف والافتقار في الإنفاق
﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ .

والشخصية السوية هي القائمة التي لا تعد إلهاً إلا الله وما أكثر الآلهة
التي يعبدها الناس ، فالنساء والسنون والرجال والشهوات والطامعون ، هي آلهة
أكثر الناس قديماً وحديثاً وليست أصنام نجاوية فقط . ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ .

والشخصية السوية هي الأوبة التي لا تثبت بأخطائها وذنوبها إذا صغفت أمام إلحاح النفس الأمارة بالسوء. بل ترجع إلى الله وتستغفره: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُ وَالْعَدِيَّةُ عَنِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَعَبِّينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ دَكَرُوا لِلَّهِ، فَاسْتَغْفَرُوا لِلذُّنُوبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ١٣٤ - ١٣٥).

والشخصية السوية هي الصادقة التي لا تكذب ولا تتركب المعاصي التي حرمها المولى ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغُومِ مَرُّوا كِرَامًا﴾. ﴿لَا خَيْرَ مِنِّي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرِ بَصِيقَةٍ أَوْ مَعْرُومٍ أَوْ إِصْلَاحٍ تَيْنَ النَّاسِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

والشخصية السوية هي العاقلة العالمة بتدبير آيات الله وأحكامه فتعهمها فهماً سوياً بيراً علمياً بالعمق. وليست تلك الشخصية المتشجعة، المتعصبة التي تعهم وتطلق أحكام الله من خلال عقدها وجهلها وتعصها الأعمى. ﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَجْعَلُوا عَلَيْهَا حُجَّةً وَعُجْبَانًا﴾.

وروي عن الرسول الكريم قوله: «ليس مما من دعا إلى عصبية، ومن قاتل على عصبية، ومن مات على عصبية».

والشخصية السوية هي الرحيمة التي تشفق على أفراد عائلتها من الضياع بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى فتعمل على أن تؤمن السكينة للزوجة والزوج والأولاد، فالعائلة هي نواة المجتمع، وبصلاحها تصلح المجتمعات ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْبَاءٍ مُشْفِقِينَ. فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السُّعُومِ﴾ (الطور: ٢٦ - ٢٧) ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾.

والشخصية السوية هي الملتزمة التي استطاعت أن تتسلم بوصايا الله التي نجددها مجموعة في ثلاث آيات كريمة من سورة الأنعام، فليحفظها وليعمل بمصمومها كل من يريد أن يكون سوي الشخصية : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتِىْ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَدَلَّوْا لَدَيْنِىْ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ دِيْنُكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ إِلَيْكُمْ أَكْمَلُ الْكِيلِ وَالْمُبِرَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّمُ نَفْسًا إِلَّا وَنَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَوْ كَانُوا قُرْبَىٰ وَبَيْنَهُمُ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ . (الأنعام - ١٥١ - ١٥٣)

وبقدر ما تقرب النفس الإنسية من هذه الصفات وتعمل من خلال مصمومها، تقرب من صفة الشخصية السوية أي العومة، وبقدر ما تنمذ عن هذه الصفات قولاً وعملاً، تصبح شخصية مرممة . وتحصر صفات الشخصية السوية الآية الكريمة الحداثة ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِمِيْنَ وَالْقَائِمَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَنَحِيطَاتِىْ وَالذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ (الأحراب : ٣٥) .

٣ - الشخصية المريضة .

للشخصية المريضة أسماء كثيرة في كتب علم النفس، إذ تدرس تحت أسماء : عصاب الشخصية، ولشخصية غير المرممة، والشخصية اللاأخلاقية، ويجب أن ندعوها بحن - (الشخصية المناققة) . وقد وصفها القرآن الكريم أشمن وأوجر وأدق وصف، وكشف خبايا ميراتهم في العشرات

من الآيات الكريمة، مفصلاً كل سمة من سماتها المرضية

ولو درس كل مهتم بالأمراض النفسية كل ما كتب عن الشخصية المرضية، وما أكثر ما كتب عنها، لما استطاع أن يكون عنها الفكرة الصحيحة العييفة الموحرة كتلك التي يجدها في كتاب الله الكريم.

أ - الشخصية المرضية بصورة إجمالية

لشخصية المرضية، مآدح عدة، تبدأ بسيطرة إحدى السمات المرضية فيها على بقية السمات إلا أنه يجمعها قاسم مشترك هو فقدان الإيمان الصحيح.

ولشخصية المرضية مسؤولية عن أعمالها في الدنيا والآخرة. ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا إِنْ مَكَائُمْ بِهِ وَحِفَّتْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَانْصَارًا وَأَفْتَدَهُ مَا أَشْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتَدِيَّتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَخَافُوا يَهُمَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (الأحقاف ٢٦)

والشخصية المرضية، هي حالة حدود بين المرض والصحة بالمعنى المتعارف عليه في علم النفس، إذ نادراً ما نشعر أو تعلم أو نعترف هذه الشخصيات بعدم اتزانها ما دمنا نجد منفساً لتنفيذ عدياتها وأهوالها وبرواتها اللاأخلاقية من خلال الأفراد الذين نتعايش معهم، أما إذا خابهم بغير ورفض الانصياع لرغباتها وزوانها وأهولها المرضية، فقد تصل هذه الشخصيات عبر المصرة إلى عيادة الطب النفسي، ولكن بعد الكثير من المآسي الاجتماعية، فهي حينئذٍ «مُحَطَّمة مُحَطَّمة» «مُعَذِّبَةٌ مُعَذِّبَةٌ»، لكنها بعد فترة لا تلبث أن تعاود سيرتها الأولى من إيذاء الغير ودون أي شعور بالذنب، بل على العكس فإنها تعتبر نفسها ضحية أخطاء وذنوب الغير، إنها من أصعب النفوس علاجاً وأشدّها إيذاءً للمجتمع. ونسبها لنا من المولى عزّ وعلا إلى خطورة هذه الشخصيات اللاأخلاقية على المجتمع نجد في كتابه الحكيم

عشرات الآيات التي رسمت صفات هذه الشخصيات، لا بل إن المولى سمي بعض السور الكريمة بأسماء بعض المادح مبه تحديراً من حطورتها، كسورة «المنافقون» و «المطففين» و «الكافرون».

ب - الشخصية المريضة بصورة تفصيلية

هي الشخصية المنافقة ذات الوجهين كدنه، تستر وراء الدين والتقى لتصل إلى مآربها الخسيسة: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ حُتَّةً فَاَصْدَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وقد يخدع بعض الناس بحميل مظهرها لاجري وحلاوة أقوالها، طاهرها حميل وباطنها فارغ أحرف عس ﴿وَلَا رَأْيَتْهُمْ تَعْجَبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَانَتْهُمْ حُتَّةً مُسْتَدَةً﴾ «ويخدعون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» (حديث شريف).

وهي الشخصية الجبانة ﴿يَحْسِبُونَ كُلَّ صِغَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿يَجْعَلُونَ أَسْمَاءَهُمْ فِي إِذَائِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حُدُرَ مَمُوتٍ﴾

وهي الشخصية المكابرة، المفرورة، المعالية التي يشتت من رحمة الله. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَعِزْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (المنافقون ٥).

وهي الشخصية المفسدة، التي تعيث في الأرض فساداً، وبالرغم من ذلك لا تشمر بإفسادها، بل تعترف بمصلحتها ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

وهي الشخصية المشككة المرتابة بكل شيء، بالله والساس ﴿يُؤْمِنُ

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (شك) فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴿١٠﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١١﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غُرُورًا لَا يَدِينُهُمْ ﴿١٢﴾ .

ولقد وردت جملة ﴿ في قلوبهم مرض ﴾ اثنتي عشرة مرة في القرآن الكريم وهي أكثر معانيها تعني النفوس المشككة، سيئة الظن بالمولى ورسوله والناس .

وهي شخصية كل ﴿ مُتَزَيِّعٌ لِمَ رَزَاةٍ ﴾ ، وكل ﴿ حَلَّامٌ فِيهِمْ ﴾ وكل سفيه في القول والتصرف، وهي لا تعرف ديث بل تسعه الايمان الفطري السليم عند الغير ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ لِنَاسٍ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (القرة ١٣)

وهي الشخصية المظلمة، شخصية قوم شعيب من المطمئنين، وما أكثر المطمئنين في يومنا الحاضر.

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ ، وَإِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَرَكِبُوا فِيهِ يَبْتَغِوْنَ ﴿١٤﴾ (المطمئنين : ٢ - ٣) .

وهي الشخصية القتورة، الحيلة وإن تظاهرت بالعكس العكس ﴿ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ (المنافقون : ٧) .

وهي الشخصية المتذبذبة بين لايمان وعدمه إذ تسع ما يتناسب مع أهوائها ورغباتها في مسألة الأوامر والنواهي الإيمانية، وتترك ما يتعارض وتنزواتها الشخصية، إذ نصلي وترى، ونفق على الغير علماً رثاء الناس وتسرق في الحفاء وتاكل الربا :

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَكْبِتُهُ ﴾ (هذا معنى تدليم القرآن الكريم) يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴿٢٠﴾ (القرة : ٢٠) .

أما إذا اجتمعت كل هذه الصفات المرضية بصورة بارزة ومبطرة في شخصية واحدة، فهذه هي شخصية أكثر الطغاة وأعداء المجتمعات على مر التاريخ وحتى يوم الحاضر لهم ﴿صَمٌّ بِكُمْ عَنِّي هُمْ لَا يُرْجَعُونَ﴾. أما مصيرهم في الدب والأخرة فهو لمدلة والمهدة والعقاب ﴿وَلِلَّهِ الْمِزْنُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، قَلِيلٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

هذا عيّن من فيض من أوصاف لشخصيات المريضة علماً أن في أعماق كل نفس غير مؤمنة حقاً شيئاً من صفات هذه الشخصية المريضة التي رسمنا خطوطها المريضة ولا سبل للتحصن من هذه الصفات قبل استئصالها إلا بانساع سبل الهداية الموحودة في مصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. وكل علاج نفسي لا يعتمد على ذلك هو وقتي غير مجد، والتحريه والواقع يصدقان ذلك.

٢. الأمراض النفسية العصابية

المريض النفسي العصبي، يختلف عن مريض الشخصية، بأنه يعرف ويشعر ويعترف بأنه مريض في أحاسيسه وأفكاره وتصرفاته، وبادراً ما يهدم الغير ويؤديه، بل يبقى على انصب وتعامل مع محيطه ضمن القوابين السائدة فيه، وهو يطلب المساعدة والعلاج.

لن نتوقف أمام محلف الأمراض النفسية لعصابية، من عصاب القلق إلى عصاب الخوف والهلع إلى عصاب الهستيريا وغيرها، إذ يجمعها قسم مشترك وهو القلق والخوف من المجهوب، ولقد فصلنا في الفصول السابقة شاة وجدور وعلاج هذا الخوف من لأشياء المجهولة والمعلومة، فكل الأمراض العصابية ترجع في جدورها إلى عقد النفس الأساسية، كعقد الموت، وعقد الحرمان المادي وال عاطفي وعقد النقص والتعالي والعقد الجنسية وغيرها...

عصاب الوسواس

توقف قليلاً عند عصاب الوسواس أو ما يسمى بعصاب السلوك والتفكير الجبري، وهو من أشد الأمراض العصبية إزعاجاً وأصعبها علاجاً كما هو معروف في علم النفس.

عصاب الوسواس متحدر في أعماق النفس الإنسانية، ويرجع في منشئه إلى عقد الموت بصورة رئيسية، وعقد النقص والخوف من الميراث والظهور وعقد الحرص والحرمان بصورة ثانوية. وقد يكون للعامل لوراثي بعض التأثير، إلا أن التربية بيتية من قبل أهل هم أيضاً «موسوسين» هو العامل الرئيسي في نشأة وتحذر وصعوبة علاج الوسواس، كما وأن التحليل النفسي على طريقه «فرويد» أو غيره والمعالجة الكيميائية بالعقاقير، أو المعالجة السلوكية بمواجهة المريض تدريجياً بما يحبه وينوسوس منه، أثبتت كلها بعد عشرات السنين من تناعها، عدم جدواها أو فاعليتها لمؤقتة، ولولم يكن الوسواس بهذه الدرجة من الإزعاج وعدم الاستجابة للمعالجات الوصية لما أمر المولى الله تعالى عامة «الموسوسين» منهم خاصة بالالتجاء إليه وإلى عياله كناه في سورة محصنة «الوسواس» هي إحدى المعودين

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْغِيَةِ
وَالنَّاسِ ﴾.

وقد وجدنا من خلال تحريشنا لعلاجية في حقل الأمراض العصبية، وخاصة عصاب الوسواس، أنه لا شيء يجدي بصورة دائمة إلا المعالجة النفسية التحليلية المستندة إلى ما ندعوه مبدىء التحليل النفسي المستخلصه بصوره علمية ومنهجية من كتاب الله والحديث والسنة، وكل محاولة تحليلية نفسية تتعارض مع هذه المبادئ لايمانية هي مصيبة للوقت والمال. وإحصائيات المهتمين بالتحليل النفسي تؤكد ما أشرب إليه أعلاه.

٣ - الأمراض العقلية الذهانية والتخلف العقلي وفقدان القوى العقلية

إن الأمراض العقلية كالذهان اسروري والهلوسة المعادة والمزمنة وانقسام الشخصية، والتخلف العقلي للحققي والاكسائي، هي أمراض عضوية ناتجة عن خلل في وظيفة الخلايا السمعية وإن كانت عوارضها فكرية شعورية أو سلوكية، لذلك يجب أن يفتصب عن الأمراض النفسية كما فصلناها سابقاً، ولقد سمح المولى باكتشاف بعض سبل معالحتها بالمواد الكيميائية منذ عشرات السنين فقط وعلاجها كغيرها من بقية الأمراض العضوية يكون سؤال أهل العلم والاحتصاص لتراماً بقوله تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

أما فقدان القوى العقلية في سن شيخوخته الساتح عن تدمير في الخلايا النفسية وصحور في الدماغ فلم يكتشف العلم حتى الآن وربما لن يكتشف أبداً أي دواء فعال له، مصداقاً بقوله تعالى ﴿وَمِنْ نُّعْمَةٍ نُّكِّنُكَ فِي الْخَلْقِ أَهْلًا يَقُولُونَ﴾ (يس: ٦٨). ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أُرْسُلِهِ لَعَنُوا لَكُمِ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ (الحج: ٥).

٤ - أمراض النفس الروحية

إن ما يسمونه دحلاً بالطب الروحي، هو بحارة رابحة مارس بصورة علمية على أيدي المنافقين والجهلة ومشعوذين في سنان والعالم، أما العارفون بحقيقة الطب الروحي فهم الفئة النادرة جداً يعرفهم المرر القليل من الناس، ولا يعلنون عن أنفسهم وعن قدراتهم الروحية، ولا يتقاصون أجراً إلا ممن وهبهم هذه القوة الروحية الشافية المولى سبحانه وتعالى فهو وحده جدت قدرته ﴿يَرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾.

كل يوم يطرق باب عيادته العديد من المرضى لتفسير الدين تنقلوا بين

عبادات، الطب الروحي المستشرة في بيروت ولسان أو العالم، ولم يلتفتوا إلى الطبيب النفسي المحتضن إلا بعد أن استنفدت، بصورة احتيالية، أموالهم وساءت حالتهم المرضية، وما كما لتطرق لموضوع «المس الروحي» لولا كثرة الأفكار المغلوطة عنه عند أكثر الناس حتى المؤمنين منهم

فمن الوجهة القرابية إن المس الروحي لا يستطيع أن يكرها المؤمن ما دما نجد في كتاب الله الكريم ما يؤيده نصاً:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرُّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (البقرة: ٢٧٥).

﴿وَمَنْ كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ سَامِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَيَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِبَارِئِينَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (البقرة: ١٠٢).

فالمس الروحي يكون فعل إبليس وحيوده من الحسن غير المؤمن؛ وإن حصل، ويدرأ ما يحصل فلا تأثير له إلا في النفس غير المؤمنة. والنصوص القرابية واضحة في هذا المعنى ﴿وَسَنُقَرِّبُكَ مِنْهُمَا نِسَاءً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنَضَعُ بِكَ الْأَنْفُسَ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأُولَادَ وَنُعْطِيهِمْ مَا يَشَاءُونَ وَالشَّيْطَانُ لَا يَأْخُذُ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْإِيمَانِ لَخَبِيرٌ بِهِ﴾ (البقرة: ٢٢٠-٢٢١).
﴿وَيُفْرِقُكَ مِنْهُمْ﴾ (الاسراء: ٦٤ - ٦٥) ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (البقرة: ١٠٠ - ١٠١).

ومعاً لكل جدال، وبكل بطله نقول لكل مؤمن ضعيف الإيمان، أو مدعي الإيمان، أو غير مؤمن إذا كنت تعتقد بالمس الروحي فما عليك إلا الالتزام بتعاليم المولى والاطلاع وتعمق في فهم الآيات التي ذكرناها أعلاه وسوف نشفي.

أما ما نقرأه في بعض كتب التفسير من أن الرسول الكريم قد سحر وخالطه لبعض الوقت شيء من نفس الروحي فهذا من الروايات الملقاة نقلها بعض المفسرين، سامحهم الله، في كتبهم. فالرسول الكريم هو كما وصفه التنزيل: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةٍ رَّسُولٌ بِمَجْنُونٍ﴾. ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾. ﴿فَذَكِّرْهُمَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَّسُولٌ بَكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾.

وأما معنى الآية الكريمة التالية: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ التي اعتمدها لمقولتهم هذه، فمن تفهيمها بأن المولى يطلب إلى المؤمنين الالتجاء إليه من شر النفوس التي تريد أن تفصم عرى عقد المحبة والألفة بين الناس.

وبما أن لكل عموم خصوصاً، ولكل قاعدة استثناء، فلقد سمح المولى لإبليس أن يمس نية أيوب ملاءمة، ودرهماً في الصبر لكل مؤمن ﴿وَاذْكُرْ عَذَابَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَبْسُوبٌ الشَّيْطَانُ يَتَصَبَّبُ وَعَذَابٍ﴾.

وأما بقية المس الروحي كآدى العين الحاسدة، فهو حقيقة لا نكرها ما دام هناك نص قرآني صحيح في هذا المعنى ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ وفي الحديث الشريف: «العين حق». وما عسى الإنسان إذا تخوف من المس الروحي إلا اللجوء الصادق إلى المولى من خلال الالتزام بتعاليمه. والمعوذتان من آيات الشعاء للمؤمن من المس الروحي إذا تسربت لأنفسهم هذه الأفكار الوسواسية وغالباً ما تسرب، علماً أن المس الروحي الصحيح هو حالات نادرة جداً إذ لم نستطع أن نقع خلال عشر سنوات على أي حالة حقيقية، كما أن أكثر الدين يمارسون تجارة الطب الروحي في لبنان هم حسب خبرتنا من المشعوذين والمرضى النفسيين، والله أعلم بهم والله المحمد.

مفهوم المصيبة على ضوء المحدثي القرآني

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾

(مراة كريم)

«لا تصيب عبداً نكبة ثما قولها أو دوتها إلا بدت وما
بعضواقة عن أكثر»

(حديث شريف - رواه الترمذي)

«كل مصيبة تصيبني في مدرسة الدهر ولم تقتلني فهي
قوة جديدة لي» .

أن يفهم الإنسان معنى وهوية المصيبة التي قد يتعرض لها في حياته الدنيوية هذه، وهي حياة بلاء واختار وتكليف، هو برأينا في طبيعة الأسباب التي تؤمن له الراحة النفسية والسعادة، ولم نجد من خلال دراستنا الطولية لمختلف المدارس الفلسفية والنفسية والاجتماعية، ونعرشا المهنية، مهجة عقلانية متكاملة تستطيع أن تعطي المعنى لعقلاني المقنع، لتقل المصيبة مهما كان وقعها، كالمهجة التي تستطيع استخلاصها من خلال القرآن الكريم والحديث والسنة الشريفة.

ولقد حاول بعض المستشرقين، وأعداء الإسلام، المصاد إلى الدين الإسلامي من زاوية استسلام المؤمن إلى مشيئة الله وقدره، وهم لو فهموا أو عقلوا معنى مشيئة الله وقضائه وقدره، لوحدوا أن أحد الأسباب الأساسية للطمأنينة النفسية عند المؤمن الحق هو في فهمه الصحيح لمعاني مشيئة الله وقضائه وقدره، وهي نعمة السعي والعمل وتحصيل العلم والأخذ بالأسباب، والفهم البير العميق للمصروف والآلية والعمل والالتزام بمصائبها.

وسنحرص في هذا الفصل لمعاني بمصيبة وهويتها، وهي ذات صلة

وثيقة بنفسية الإنسان وتصرفاته . وقد حرص فيها كثيرون من الباحثين . فصاع بعضهم في مناهاتها وأصاح القراء . وشوهها بعضهم وأساء إلى الدين الإسلامي من حيث لا يدري . وامتنعها البعض لئلا يُلْمَر من الإسلام .

إن البحث في هذا الموضوع ، وعلى ضوء الهدي القرآني والأحاديث ، هو من أحمل الموضوعات وأمتنعها ، وتبسط المصيبة وتقريبها من ذهنية المؤمن هو برأيا من الواجبات الدينية التي تمتنع للمسلم آفاقاً واسعة تساعد في الوصول إلى الراحة النفسية والعادة .

من خلال تحررت المهية مع نمرضى سواء كانوا يفسين أم عصويين وعالماً ما تتداخل العوامل النفسية وعضوية في تأثيرها المرضي عند الإنسان . ومن خلال الحديث مع أهلهم ومن يعنى بهم ، (وعناية الأهل بالمرضى وخاصة النفسي وإحاطته بالاهتمام و برعاية شرط أساسي وضروري لشفائه) وحسبنا أن شرح معنى المصيبة سواء كانت مرضاً خطيراً قاتلاً أم مرضاً غير قابل للشفاء ، ومن زاوية إيمانية ، هو من أهم الضرورات العلاجية النفسية ، التي تساعد المريض ، والأهل على تفهيم المصيبة المرضية التي حلت بهم بل والرصا بها .

وللمصيبة ثمانية محددات هي بلاء أو عفران أو حزاء أو دواء هي من نفس الإنسان أو من جهله أو من غيره أو لحيره .

١ - المصيبة ككلاء

هي أولاً بلاء أي اختار وامتحن لإيمان الإنسان وصبره من خلالها يُمَيَّر المؤمن الصادق من المريف لمجادع ﴿ أَحَبُّ لِّنَاسٍ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ﴾ (أي يحترقون ويمنحون) . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ (بمعنى فيشهدون) أَنَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿ (العنكبوت: ٢ - ٣) ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَّخَلَّوْا أَجْزَةً وَلَمَّا

يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ (آل عمران . ١٤٢) ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْثِدُ اللَّهُ عَلَى خُرْفَةٍ مِنْ أَسْبابِهِ خَيْرٌ أطمأنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دَعَتْهُ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٤٤﴾ (الحج . ١٤٤)، والمولى، هلام العيوب، يعلم من لا لارل، الإيمان المريف من الإيمان الصادق، إسمائيل عدالته إلا أن يشهد الإنسان على صدق أو كذب إيمانه من خلال المصيبة الاختبار حتى لا يكون له أية حجة يوم الدين .

٢ - المصيبة كغفران

وقد يتساءل المرء في نفسه ولماذا يتلى المؤمن الصادق في إيمانه ما دام المولى يعلم صدق إيمانه؟ ربما، والله أعلم، لأن المؤمن الصادق يتلى بلاء تكفير عن ذنوب وأخطاء سابقة ﴿وَلَوْ يَخْلُقُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهِمْ ذُنُوبَهُمْ وَلَكِنْ يُخَفِّضُ عَنْهُمْ رَحْمَةً﴾ ﴿١٤٥﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا دَكَّتْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَهْدِيَكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٦﴾ (آل عمران . ١٤٦) كما وأن المؤمن الصادق يتلى بلاء تدليل وشهادة وتبيان، للغير على صبره وصلاته وصدق إيمانه، فالرسل والأنبياء والأصفياء هم في طبيعة المتقين بالمصائب لكونوا المثل الأعلى لناس في الشهادة على صدق الإيمان والصبر والتمسك بما جاء في القرآن الكريم ﴿وَلَسْتُ لَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (سورة: ١٥٥ - ١٥٧) . ﴿لَتَبْلُؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُرْسُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَرَمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران: ١٨٦) .

ولقد وجدنا، حسب حريتنا نمية لتواضعة، أن المؤمنين الحقيقيين، وهم القلة النادرة، ليسوا فقط صابرين على ما أصابهم من بلاء،

بل في منتهى الراحة النفسية ونكد نقول السعادة. ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
 يتلى المؤمن الحق على قدر احتماه وطافته النفسية، وينفقر له ويجزيه عن
 كل ما ابتلي به في هذه الدنيا أجمل لحزاء يوم الحساب. وروي عن الرسول
 الكريم قوله: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى
 يلقي الله تعالى وما عليه خطيئة» (ترمذي). وروي الترمذي عن علي رضي
 الله عنه قال «ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله ﷺ
 ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ قال وسأفسرها
 لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عافية أو بلاء في الدنيا فما كسبت
 أيديكم، والله أكرم من أن يشي عليكم العافية في الآخرة، وما عفا الله تعالى
 عنه في الدنيا فإله أكرم من أن يعود بعد عفو».

٣ - المصيبة كجزاء

﴿مَكَالًا أَحَدُنَا يَدْرُسُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَتْهُ
 الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (العنكبوت ٤٠). وروي عن الرسول
 الكريم قوله: «إن الله ليملي للطالم إذا أحده لم يهتد، ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَحَدُ
 رَبُّكَ إِذَا أَحَدَ الْقَرْيَ وَهِيَ طَائِلَةٌ إِنْ أَحَدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾. والمعنى الثالث
 للمصيبة أنها قد تكون حراء عن أعمال غير صالحه قام بها الإنسان أو
 الجماعات. فالمولى يمهل ولا يمهل، والطالم لا بد أن يلقي جزاء أعماله في
 الدنيا والآخرة ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾. وكل مسيء وظالم في هذه
 الدنيا يقرُّ على أو صماً في قرارة نفسه بأن ما أصابه من مصائب في هذه الدنيا
 إن هو إلا الجراء العادل بل الرحيم لما اقترعت يده، وإن أنكر هذه الحقيقة
 في العلن وبين الناس.

٤ - المصيبة كدواء

والمعنى الرابع للمصيبة أنها قد تكون دواء للمرد بإعادته إلى طريق الخير وسل الإيمان. ﴿وَلْيَقْتَتِلْهُمْ مِنْ تِلْكَ الْعَذَابِ الْأَذَى ذُوْنَ الْعَذَابِ لَأَكْثَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. وكثير من الناس استشفوا من خلال ما حل بهم من مصائب معنى سامياً قادهم إلى الإيمان الصادق أما المكابرون، ممن جمعوا آلهتهم أهواءهم وأضلهم الله على علم سبق عنده بما في نفوسهم حاضراً ومستقبلاً فلا فائدة ولا دواء لهم مما يصيبهم من بلاء في هذه الدنيا. ﴿وَبِئْسَ رَجِيمًا هُمْ وَكَثُفًا فَبِهِمْ مِنْ صَرٍّ لَّحُوقٍ فِي طَعْنِهِمْ يَغْمَهُونَ﴾. ولقد أخذهم بالعذاب فَمَا اسْتَكَانُوا لِربِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ ﴿لَمُؤْمِنُونَ ٧٥ - ٧٦﴾.

٥ - المصيبة كنتيجة لأوامر النفس الأمارة بالسوء

(المصيبة من نفسك)

﴿وَمِنْ أَمْسَاكُم مِّنْ مُّصِيبَةٍ مِّمَّا تَحْسَبُكُمْ أَنْيَابِكُمْ وَيَغْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشورى: ٣٠).

يعرف أكثر الناس أن الرى والخمر هما التكت لما يقرب من سبب مرضاً ومصيبة قد تحل بهم، ودرعم ذلك يشربون الخمر، ويرون عن سبق علم ومعرفة، كما يعرف أكثرهم أن رواج الأقدرب من أهم الأسباب في انتقال الأمراض الوراثية، ومع ذلك يتزوجون من أقاربهم وإن الإفراط في المأكول والمشرب هو من أهم الأسباب في ارتدع الضغط الشرياني وتصلب الشرايين القلبية والدماغية ومرص السكرى وتراهم مع ذلك متحمسين في المأكول والمشرب. ولو اتبعوا تعليم الهدى القرآني لما أصابهم ما كسبت أيديهم من أمراض. ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ (طه ٨١) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرى إِنَّه كَانَ فَاجِئَةً وَسَاءَ مَبْلًا﴾ (الإسراء: ٣٢).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (المائدة : ٩٠) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (يونس : ٤٤) بل إن أعبأ البلياء
والمصائب التي تحل بالعرد والمجتمع هي نتيجة لما كسبت أيدي الناس
﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُسْ بَطْلَامٍ لِلْعَاسِ ﴾ . . ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي
الْبَرِّ وَالْأَنْحَرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿ (الروم : ٤١) .

٦ - المصيبة كنتيجة لجهل الإنسان

(المصيبة من جهلك)

لذلك أمر المولى بالعلم وكرّم نبيه وحصن الناس من لم يأخذوا خطأ
من العلم على سؤال أهل الاختصاص في كل باب من العلم ، وبالإعراس
عن الجاهلين كي لا يقع الإنسان في المصائب نتيجة جهله أو جهل الآخرين
وعدم أحده أو أحدهم بالأسباب ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ﴿ وَقُلْ
رَبِّ ارْزُقْنِي ﴾ . . ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿
﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالنبات والزرع ﴾ ﴿ واغرس عن
الجاهليين ﴾ .

وفي الحديث الشريف «أعد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا
تكن الخامس فهلك» .

٧ - المصيبة قد تأتي من الغير

(المصيبة من غيرك)

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ وَنَسَى
رَبُّهُ فَلَبِثَ فِي السُّحْرِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ (يوسف : ٤٢) .

يجد المتفكر الباحث في خصائص لمخلوقات ، أن في كل ما خلق

المولى من مخلوقات ميزات حيرة وميراث مؤذية، مسجون حكمته في خلقة التي لم يترك كسبها إلا القلة القلة من العارفين، ولقد أمرت المولى أن نلتحق، إليه، من خلال تعاليمه في كتبه الكريم لاتقاء السلايا والمصائب التي قد تأتي من الغير: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (العلق) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْغَيْثِ وَالنَّاسِ﴾ (الناس).

٨ - المصيبة قد تكون لخير الإنسان

(المصيبة لخيرك)

والمعنى الثامن للمصيبة أنها قد تكون لخير الإنسان ولكن عدم معرفة الإنسان بالخير، وما سيكون عليه المستقبل يجعله يشور ويعترض على الواقع، ويعجز عن فهم معنى ليلته، ولذا يقن بما روي عن الرسول الكريم لأطمأنت نفسه. «لو اطلعتكم على الغيب لأخترتم الواقع»، ولو فهم تعد المعنى وعمق المقصد في حوار موسى مع العبد الصالح في سورة «الكهف» والتي تتكرر أحداثها بصور مختلفة كل يوم لشكر الله وحمده على بلائه.

لقد عجز مطلق موسى عليه السلام، وهو كليم الله ونبي من أولي العزم، أن يفهم الحكمة من حرق السفينة وقتل العلام وإقامة الحدار، وكذلك أصحاب السفينة والذي القلام، أما عندما تكشف الحجب عن الحقيقة ويعلم أصحاب السفينة أنهم كانوا سيمقدون مصدر رزقهم لو لم يُعصها العبد الصالح، لأنه ﴿كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ فيقولون الحمد لله على هذا الضرر الذي كان لخيرنا. وكذلك بالنسبة إلى موت الفتى، إذ كان موته رحمة به فقد دخل الجنة، إذ قتله العبد الصالح قبل أن يبلغ سن الحساب، ورحمة بوالديه المؤمنين والذي كان ﴿سَيِّئَهُمَا طَغْيَاءًا وَكُفْرًا﴾.

كم من الآباء من الذين علقوا كل آمالهم في الحياة على ولد مخيب
 آمالهم وكان عدواً لهم ، يتمنون لو أن قصه سيدنا موسى والعبد الصالح
 والغلام حصلت معهم ، أو لو كان على الأقل انتهم العاق هذا مريضاً من
 المعاقين والمتأخرين عقدياً كما سمع عن لديهم .

وهكذا إذا استعرض المؤمن بعين البصيرة مصيبة حلت به أو بغيره
 وتفهمها على ضوء هذه المقاييس القرآنية الشامية لهوية المصيبة اطمأنت
 نفسه إلى مصيره حاصراً ومستقلاً وأبعد عنها القلق والخوف، والثورة ضد
 الذات والغير والقدر، فقدّر الإنسان بيد الله الذي يعير فيه بحسب أعمال
 الإنسان إلا الأجل فلا تفسير فيه . فليتوكل الإنسان المؤمن ، توكلأ صادق ليس
 كيهباً اعتباطياً على العرير الرحيم وسيرى أنه سيكون من المطمئنين
 السعداء . . .

كم من مرضانا وأهلهم ونعم أن شرحناهم تدريجياً ومن راوية إيمانية
 معنى المصيبة في قوله تعالى ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَى الْوَحْيِ لَكُنْى لَا تَأْسَوْا
 عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا نَأْتَكُمْ ﴾ (حديد ٢٢ - ٢٣) تقبلوا مصائبهم
 عن طيب خاطر بل رضى ودون استسلام يأس أو ناثر ضد ما يسمونه القدر ،
 فالمولى سبحانه وتعالى من صفاته أنه بحكم العدل الرحيم ﴿ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ
 شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . وإن لم يفهم المؤمن معنى المصيبة
 التي حلت به فهو سيعلم لاحقاً مع هذا العليصير ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً
 وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
 (البقرة: ٢١٦) .

المرتكزات الخمس المعالجة النفسية بواسطة الإيمان أو طريقة السلوك الإيماني العلاجي

١ - إنها تجربتي الشخصية

إنها تجربتي الشخصية مع الإيمان ، فقد درست الطب العام وتخصصت في الأمراض العصبية والعقلية والنفسية ، ودرست ومارست وتناولت مختلف الوسائل العلاجية من استرخاء وترويم ذاتي ، وعقاقير مهدئة بالأعصاب عليّ أحد في ذلك شفاء لقلقي النفسي من عقد الموت فلم أحد إلا فائدة وقتية . حاولت أن أغرق قلقي النفسي من عقد الموت فلم أحد إلا فائدة وقتية . حاولت أن أغرق قلقي النفسي وحوفي على مصيري بفصر الحياة هذه (لأسي لم أكن أوقر بحياة أخرى فاصلة) بالتعرف إلى شتى أنواع نشاطات التي يدعونها بالاجتماعية وهي هي أكثرها أقرب إلى اللغو ومضيعة الوقت دون طائل ، فماذا كانت النتيجة؟ ركض لاهث وراء ما كنت أعتقد السعادة ، وتبين لي أن كل ذلك لذات ابية مصحوبة في أكثرها بالآلم ، ومحاولات متكررة للهروب والتستر من عقدي النفسية وأهمها عقدة الموت ، من دون حدودي أو لبعض الوقت فقط ، إلى أن تبين لي أن سلوك الإيمان الصحيح هو الذي يعطي السعادة الحقيقية الدائمة والأمل المشرق والمطمئن بحياة أخرى أفضل من هذه الحياة الزائلة . فالإيمان العلمي المصحح البقبي بالله والتزام تعاليم كتبه وسنة رسوله هو الذي خلطني من عقدي النفسية الدفينة وأولها عقد الموت

والخوف منه ، وعقد النقص وانتعالي وحب الحاء والمركز ، وعقد هم الرزق
وحوف المستقبل وعهدة حب المال وعبادته !!!

أدام مد عرفت الإيمان قرير العين لا خوف من موت بالسكينة القلبية أو
بزيغ دماغ صاعق ، ولا خوف من تورم سرطاني في الدماغ أو شلل شقي ،
أو إصابة برصاصة طائشة قذبة أو بصروح مدمر ، ما دام الموت هو يقيني
منذ تمررت سلوك الإيمان ، انتقل من حياة دنيا رائلة إلى حياة قصدي
خالدة ، وإلى أن قصاتي وقصري هو بيد المولى الذي جعلته وليي وهو أرحم
الراحمين وقد طمأني في كتبه الكريم بأنه ﴿يُدَافِعُ عَنِ الدِّينِ أَمْوَالُكُمْ﴾ وأنه
﴿كَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ وأنه ﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ولأن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وأنه
﴿يُذَرِّكُمُ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لَنَا بِكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ وكل إنسان ، مهما كانت مهته
وعمره معرض في كل لحظة وحاصه عندما يخلو نفسه لأفكار تحويعة لا يجد
حلاً حذرياً لها إلا بالإيمان أو حلاً قفياً بأحد المسكنات والصومات والتردد
إلى عيادات الأطباء .

لم يعد أولادي الثلاثة يشعرون بالخوف ، مد أن عودتهم وهم صغار
على الصلاة ، وشرحت لهم معناها ومعنى كلمة «الله أكبر» وبأنه أكبر وأقوى
من أي شيء يحوفهم سواء أكان حفيظة أو وهماً في أذهانهم ، لم يوردوا
عرصة للنوم المتقطع ، أو الأحلام المرعبة أو الكوابيس ، أو العياف وسط
الليل والاندساس في فراشي أو فراش والدتهم ، أو عدم القدرة على النوم إلا
في فراش والدتهم وهي بقرتهم حتى يناموا ، كما يفعل الأولاد مع أعالج
يوميًا ، ومنهم من يبقى على عدم القدرة على النوم إلا في فراش والدته حتى
المراهقة ، وكلها أعراض تدخل في حق اضطراب النوم عند الأطفال
والأولاد وما أكثرها ، ولا شيء لها ، لا بوجود حوائثي إيماني صحيح .

وولدي الأوسط ، عمره عُمر الحرب الأهلية في لبنان تجاوز سجاح

وشده تام، الحوف الطبيعي من أصوات برصاص والمتفجرات الذي فرصته ظروف القاهرة طالمة، بعد أن شرحت له من واقع ديني إيماني معنى الموت، ومصيره بعد الموت. وكيف أن طاعة الله والصلاة تنجيه وتحميه من كل ما يحيف، فأصبح لدى سماع أية محادثات وما أكثر ما سمعها، يصيح «الله أكبر»... ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾ وكان هذه الكلمات هي السحر العجيب لكل ما كان يعانيه من آثار الحوف من اضطراب ورجفة واصفرار في الوجه وتسارع في ضربات القلب وصبح حتى فقدان الوعي، على حين أن الكبر ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، تراهم يسارعون إلى الملاحية خوفا ورعاً، وهو يصحك بعفوية وطبقة صائح بهم «صلوا ما تتعبدوا تحافوا»!!!

أحل لقد تحلصت ونفص الإيمان وأد على أعتاب الحميات من العمر، مما هو برأيي مُعصر في كل دفعة أو ثابة لحياة لمرء العادي، عبت بذلك حرفة الطلب في طلب الحصول على «الأشياء» أو التعلق بها فلا المال ولا البلدات ولا الجاه ولا المركز ولا الأولاد يسعدوني أو أسعدوني، كل ذلك مناع رائل، ولكن السليم لله والإيمان به وتكل ما قصي وشرع، جعلني سعيداً راحياً في دبابي الحاصرة، فبر لبس بالنسبة لعدي ومماتي وما بعده!!

لقد أوصلني إلى الطمأنينة - (أي لسعادة)، ملوكتي لطريق لإسلام الصحيح ودراستي علمياً لتعاليمه وتطبيقها، فوحدت بعد ممارسة أسس في الطريق الذي يسعد، فبدأت بمد سنوات برشد أصدقائي ومرصاتي المتعيين نفسياً وجسدياً إليه، إلى طريق الإيمان الصحيح، طريق السعادة. وأمل في هذا الكتاب أن أعمم التجربة نصراً أراد أن يؤمن ﴿وَدَكَّرْ مِنْ الدُّكْرِى ثَقَعُ الْمُؤْمِينَ﴾.

٢ - إنها تجربتي المهنية مع الإيمان

قل أن ارتمي في أحضان الإيمان وأجد سعادة. درست الطب العام

والطب المعصبي والنفسى خلال خمس عشرة سنة، وذهلت خلال ممارستي هذه من العدد الكبير للمرضى الذين يطرقون عيادتي أو يدخلون المستشفيات، لعوارض ناعمة برأي أكثر الأطباء، ولم أعد أجدها ناعمة في ما ترمز إليه من خلال أحاديثي المطولة مع هؤلاء المرضى، فهي أعراض طيبة بسيطة في مظهرها، لكن جذورها ترجع في أكثرها إلى الخوف من الموت، وما إن يطمئن المريض إلى أن ما يشكو منه ليس له علاقة بمرض عضال خطر هو بنظر العامة السرحد أو الأمراض القلبية أو الشلل، حتى يشفى ولو دون دواء أو أي دواء ذي فائدة وهمية. فأكثر المرضى عندما يطرق أحدهم باب عيادة الطبيب يريد أولاً شعوراً أو لا شعوراً أن يطمش على ذاته من خطر الموت (وكان باستطاعة أحد في العالم أن يجمع الموت عند حلول الأجل المحتوم) قل أن يسأل عن العلاج، وكنا يعلم كم من المرضى العصبيين يدخلون المستشفيات بصورة طارئة، وبعد دقائق أو ساعات قليلة من المصل وحقة مهدئة ومحوصات مخبرية ومعالجة مطمئة يشعرون بتفردة قادر إنه الخوف من الموت، فالطبيب والمستشفى هما «الرقية» باعتقادهم من الموت إنه اعتقاد خاطئ، وعشرات المرضى من هذه البوذية يدعوهم بالموسوسين يطرقون أبواب الأطباء، والمشعورين من مدعي علم الطب الروحي، متأطنين أكداماً من الصور الشعاعية والتحليل المخبرية، عارضين العشرات من الأدوية والوصفات اسطوية ولفارير الاستشفائية لدخولهم المستشفيات المتعددة، معدّين، ومعدّين لأهلهم ومحيطهم الأمرى، كلما اختفت أعراض مرضية وطبيعية من عصورى جسدكم، ظهرت أعراض في موضع آخر، يتقلون من عبادة إلى أخرى ومن مستشفى إلى آخر طلباً للعلاج، وهؤلاء هم في الحقيقة يمرون من عقدة خوف الموت المتأحجة عندهم، ولا شفاء لهم برأى إلا من خلال معالجة نفسية تحليلية متركزة ومستلة إلى معطيات الإيمان الصحيح. إنهم أصعب المرضى معالجة، هم كابوس الأطباء، وهم

بضاعة وتجارة مريحة لبعض الأطباء من الذين لا يربطهم ضمير مهني أو وازع إيماني .

٣ - مرتكزات طريقة الإيمان العلاجي

كل طبيب نفسي ، شرط أن يكون مؤمناً قولاً وممارسة ﴿ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ وعلى حفظ واطلاع واسع وفهم صميم للكتب السماوية المنزلة ، يستطيع أن يمارس طريقة الإيمان العلاجي بالعمق أو السطحية حسب درجته عصابت مرضاه واستعدادهم لتقبل الإيمان ودرجة ثقافتهم ومستواهم العقلي واتزان شعورهم ونوعية عقدهم التي تحكم بطواهر أعراضهم المرضية النفسية . ويجب أن يشدد لها على ناحية مهمة جداً ، إذ قبل أن نحاول السير بالمرضى النفسي بطريقة العلاج الإيماني ، يجب أن نفيل هو بطريقة علاجية كهذه ، ومتى قبل نحسب طواهر وحمايا عقده النفسية على سوء التعاليم الإيمانية ، وحب إقناعه علمياً ومتحققاً وجدلياً شوايت لا بد منها هي الإيمان بالله والقرآن الكريم والحديث الشريف ، إذ لا إيمان بالأكراه أو بدون إقناع ، ولا شفاء من مرض نفسي بدون التزام وعرض فباعة تامة بتعاليم الله التي هي تعاليم العلم والمنطق عيه . والعلم والمنطق هما سبيل الدحول إيماناً إلى قلب الإنسان ، ومن حشع قلبه بعد أن أبقر عقله ، خشعت وانقادت جوارحه للتطبيق ولو حشع قلبه لا لترمت جوارحه . بطريقة العلاج التي ندعوها بالتحليل النفسي الإيماني يجب أن ترتكر إلى معطيات العلم والمنطق الموجودة في القرآن الكريم والحديث ولا شيء يفسع العقل بالإيمان كالعلم والمنطق !

٤ - كيف نبدأ

نعرض على كل مريض عصابي حء يطلب حقاً علاجاً شافياً وليس مؤقتاً للأمراض المزعجة التي تنفص عليه حياته ، بعد أن تحقق خلال سنوات ، وبعد مروره بأكثر عيادات الطب النفسي من أن لا شفاء بصورة دائمة

لاعراضه النفسية، أن يبدأ ممارسة طريقه العلاج الإيماني . ونحاول من خلال حوارنا مع المريض . وعلى ضوء العقد النفسية التي تتحكم في الأعراض التي يشكو منها، والعائدة التي يحصل عليها أن يرى مقدار استعداده، لتخلي لا شعورياً عن أعراضه الظاهرة التي يريد الشفاء منها، إذ في بعض الحالات كعصاب الهستيريا وغيره لا يريد المريض ذلك كما أن كثيراً من الأعراض النفسية هي بالنسبة لبعضهم مصدر ابتزاز للغير أو تلبية لرغبات ونوازع دنية أو ظاهرة لا يريد للمريض حقيقة أن يتحسب عنها . وعلاج مرضى كهؤلاء يتطلب الكثير من الوقت بل إن كثيراً منهم يرفض المعالجة بهذه الطريقة لا بل يسحر منها أو يقطعها بعد عدة جلسات .

٥ - استنباطاتها

أكثر حالات العُصاب كعُصاب القلب وعُصاب الخوف وعُصاب الوسوسة أو داء السلوك الجري وعُصاب الشحمة، والقلق النفسي بظاهرة النفسية والعصوية، هي من استنباطات العلاج النفسي الإيماني .

ويحس من خلال معالجتنا التحسية الإيمانية للمريض نحاول أن ندرج به علمياً إلى أن يؤمن ويوقن بأن القرآن الكريم هو كتاب الله وتثريته، وهذه الحقيقة لا نعرضها على المريض مرضاً بل عن طريق العلم والمنطق . فالإنسان لا يطبق تطبيقاً سليماً وصادقاً تعاليم الله، ويصاع لما أمر به إلا إذا اقتنعه علمياً ومطابقاً ولم نعرض عليه فرصاً دينية كمسلمات .

الهداية والصلال هما عرض وتقديم وليساً فرصاً في كتاب الله الكريم

لم يؤمن بعض الأصدقاء ممن سلكنا بهم طريق الإيمان، ويتقلوا من خاتمة المسلم بالهوية واللسان إلى حانة المؤمن الممارس الأحادي للركن، إلا بعد أن اقتنعوا علمياً بأن القرآن الكريم هو مصطباً كلام الله، فمن قبل منذ خمسة عشر قرناً ﴿وَالسَّعَاءُ تَبْتَاعُهَا بِأَيِّدٍ وَإِنَّا لَمُبْسِعُونَ﴾ ثم جاء العدم في

القرن العشرين يقول إنه ثبت علمياً وبصورة قطعية حارمة أن الكون هو في توسع دائم ، هو القائل ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . وكيف يمكن لعقل سليم أن يأخذ بالآية العلمية الأولى وهي يقين علمي ليوم ، ولا يوقن بالآية لثانية وهي عيب ، والمصدر واحد لا يفعل ذلك إلا المعرضون أو المهترون في طريقة التفكير السليم ممن يدعوهم بالانفصامين من مزدوحي لعقل والمطلق وهؤلاء لا يجمع معهم أي مطلق أو حجة .

كيف يعقل أن يقول صدق الله أصحّ القديس ونحن نقرأ ﴿ وَالْأَرْضَ دَاتِ الصُّدْعِ ﴾ وعدم طبقات الأرض وأعماق محيطات بين لب ليوم في القرن العشرين فقط ، بالصورة والمطر الحي كيف أن الأرض وأعماق المحيطات متصدعة وتتصدع قشرتها كل ثانية ، ولا تصدق ونؤمن ونوقن بأن ﴿ شجرة الزقوم ﴾ تت في أعماق الححب وأن ﴿ طلعها كرؤوس الشياطين ﴾ وأنها ﴿ طعام الأثيم ﴾ ، البس مصدر لاثنين واحداً ؟ وكيف يكون المصدر صادقاً في الأولى ، عموك يا رب ، ولا يكون صادقاً في الثانية ؟ كيف يأخذ بالأولى ويتناسى الثانية ؟ بل إن بعض صيغ الإيمان في المسلمين يقولون ما العبيات من جنة وبار وأوصالها هي صور معوية ، كلا يا سادة بل حبه ، فلعل كانت سطر البعض ﴿ وَالسَّمَاءَ نَبَّاهَا مَائِدًا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ صورة معوية حتى أثبت العلم أنها حسية !

إنها دائماً طريقة علمية سطحية . نصح أمام مريض حميدة علمية قرآنية سبقت العلم بسين أو قرون ، ونحسب مستوى المريض لعلمي والثقافي ، ثم نصح مقابلها الآيات غير العلمية من تشريعية وثقافية وغيبية والتي يجب أن يؤمن بها المريض ليتخلص من عقله ويتركه يفسر بين الآيات ، ومتى قطع الإنسان أو المريض علمياً ومطعمياً بأن مرآة الكريم ، هو كلام الله وجهه نفسه وأهواءها ، فهو في بداية طريق الإيمان ، طريق الشفاء والسعادة الحقيقية .

الفوم في المنظار العلمي والمفهوم القرآني

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتُكُمْ مِنْ
مَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَمِدُونَ ﴾

(الروم ٢٣)

ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما
المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.

(حبيب شريف - رواء بخاري)

١ - ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ...﴾

النوم ضرورة حياتية لجميع الأحياء، فكل مخلوق حي يفقد النوم أو ينعمه منه، لا يلبث عاجلاً أن يموت. ولقد بدأ العلم منذ مطلع القرن العشرين (١٩٣٧) يكتشف تفاعلاً لأبعاد العلمية والدقائق التشريحية والوظيفية والكيميائية التي تتحكم بعملية النوم. إلا أن العلم وحتى كتانة هذه السطور لم يتوصل بعد إلى معرفة المسبب الأول الذي يجعل أجسام المخلوقات الحية تفرز مواد كيميائية تؤثر على مراكز النوم الموحودة في الجهاز العصبي المركزي وتعمل من هذه المخلوقات تدم وتصحرو، فالعلماء لم يدركوا الكثير من الحقائق التي يدرسونها، ومنها النوم إلا إذا سلموا بوجود الروح، سر الخالق وأمره في المخلوقات وعلة الحياة فيها.

واضطراب النوم، وجه من وجوه قلق النفسي المتعددة، هو مع القلق، القاسم المشترك لأكثر الأمر من النفسية والعقلية واضطرابات الشخصية. (فلقد جاء في الإحصاءات أن اللبدين قد استهلكوا في سنة ١٩٨٤ ما يقرب من مليون علة دواء ومهدى، للأعصاب، أي بمعدل علة لكل ثلاثة أفراد، وهذا الاستهلاك له ما يبرره في الحرب الليبية، واستهلكت فرنسا سنة ١٩٨٢ ستة وخمسين مليون علة دواء من المنومات، و ٧٠ مليون علة من المهدئات، وهناك مرد من حملة في الولايات المتحدة

يعاني من اضطراب في النوم، ويصرف الأميركيون مسواً ٣٤٠ مليون دولار تقريباً ثمناً للأدوية المومة والحسكة فدواء الفاليوم - مهدىء الأعصاب المعروف - هو أحد خمسة أدوية من الأكثر مبيعاً في العالم). تكفي هذه الأرقام، لتبين أن القلق السمي، ومن مظاهره اضطراب النوم، يلقف الإنسانية من أقصاها إلى أدناها، فالطمأينة، وأعلى درجاتها السكينة ومن مظاهرها النوم الهادىء العميق المريح، وفيه أمنة أي راحة الجسد والنفس والروح، لا يسمحها البارىء عز وعلا، إلا لمن اتع تعاليمه والتزم بها من المؤمنين مصداقاً لقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ (الفتح ٤).

٢ - مراحل النوم كما كشفها العلم

مدسة ١٩٥٥، وبعد دراسة عشرات الآلاف من حالات النوم في مختبرات النوم العلمية حيث يسجل فيخطط المماغ الكهربائي للنائم مع حركة تنفسه وعييه وعفلاته، قسم العلماء النوم إلى عدة مراحل

المرحلة الأولى: مرحلة الدخول التدريجي في النوم، وتؤلف ٢ - ٤٪ من مدة النوم الكامل.

المرحلة الثانية: مرحلة النوم الخفيف غير العميق الذي يؤلف ٥٠٪ من مدة النوم الكامل.

المرحلتان الثالثة والرابعة: مرحلة النوم الطييء العميق العادي الهادىء، وهي مرحلة النوم المريح أي نوم لأمنة والطمأينة وتشكل ٢٠٪ من مدة النوم الكامل.

المرحلة الخامسة: مرحلة النوم العميق المصحوب بالأحلام والحركة

أو النوم العجيب، لأن النائم خلال مرحلة نوم الأحلام يكون تخطيط الدماغ الكهربائي وحركة التنفس والدورة الدموية وحركات العين كما لو كان في حالة اليقظة رغم أنه في نوم عميق جداً، وربما كان هكذا يوم أهل الكهف والله أعلم ﴿ وَتَخَسَّهْمُ أَتْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ . . . ﴾ ومدة هذا النوم العميق العجيب يوم الأحلام تشكل ٢٥٪ من مدة النوم الكامل.

ولقد ثبت أن أكثر الناس لا يدخلون في مرحلة العاس أي النوم العميق سواء كان النوم العميق العادي أو النوم العميق العجيب يوم الأحلام، إلا بعد المرور بمرحلة النوم التدريجي. كما ثبت أن مراحل النوم العميق وهي تشكل ٤٥٪ من مدة النوم الكامل هي مراحل نوم المريح لجميع وظائف أجهزة الجسم والقوى العقلية من ذاكرة وقوة استيعاب وقدرة على التفكير. ويختصر كل ذلك قوله تعالى ﴿ إِذْ يُفَتِّكُمُ الثَّعَاسُ أُمَّةً ﴾ أي إد يمطيككم ويعلمكم في النوم لعريق الذي يعطي الأمان والطمانينة (لنفوياً العاس هو النوم العميق، وقد وصف المولى العاس بأنه أمة أي راحة حسديه ونفسيه وعقلية. ﴿ ثُمَّ أُنزلْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أُمَّةً تَهَاسَأُ بِغَضَبِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ﴾ (آل عمران ١٥٤). وجاء العلم اليوم يثبت أن العاس أي النوم العميق ويشكل نصف مدة النوم، هو النوع المريح من النوم للنائم . . .) .

٣- الموتة الكبرى والموتة الصغرى

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَدَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴾ (الزمر: ٤٢).

لكلمة الوفاة قرآناً معيان

أ- الوفاة الكبرى أي مفارقة الروح كلياً جسس والحد إلى يوم البعث حيث تروح الروح بالنفس والحسد من حديد ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ رُؤِجَتْ ﴾

فالقرآن الكريم فرقاً تفرقاً و صحاحاً بين النفس والروح والجسد كما أشهد إلى ذلك في بحث سابق .

ب - الوفاة الصغرى وهي يوم وفيه تفارق الروح النفس والجسد جزئياً وليس كلياً، وهذا المعنى لا يعرفه إلا اقلية مع أنه واضح من خلال قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ . ومن دعاء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما روي عنه قبل استسلامه للوم : « اللهم بك أحيأ وبك أموت وإليك شوري » . وعند يقظته . « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمانا وإليه الشورى » (ترمذي - البحاري) .

ولقد بين العلم اليوم أن جميع أعضاء الجسم تعمل بصورة بطيئة خلال النوم ، كما أن أكثر الثابت في الدم من هرمونات ومواد كيميائية أخرى تتغير خلال النوم ، وليس من تعليل علمي حتى الآن لهذه العيرات ، وقد لا يجد العلم تعليلاً لكثير من ظواهر النوم ، ومنها الأحلام ، إذا لم يسلم جدلاً بوجود الروح ونحن نعتقد من رآه إيمانية أن الفروع ، خلال النوم ، تترك الجسد والنفس حرتاً وليس كدياً وتنقل إلى مارتها . فالنوم هو وفاة صغرى للجسد والنفس فقط وبرحوع الروح حرتاً ، ليس حلقها خلال النوم ترتاح النفس وكذلك محتف أعضاء الجسم وتستعيد شاطها خلال النوم ، ذلك أن روح وهي العلة الأولى أي المسير الأول لنفس والجسد ، ومن خلال تواجد فيهما تتعبد ، وبالنوم ترتاح دورياً أحسب المحلوقات من هذا السر الإلهي الهائل القوة ، علة الحياة في المحنقات ودليها القراسي على ثقل رفع الروح على الجسم والنفس هو الآتي

١ - كان عليه الصلاة والسلام كلما أنه ملاك نوحى بالتريل ، يتعصد عرقاً ، أو يُسمع عداً به صبي كطير السحل ، ويبقى مجهداً لبعض الوقت حتى يسري عنه . [سأل الحارث بن هشام رضي الله عنه ، رسول الله فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله : أحياناً يأتي مثل

متصلة الجرس وهو أشدُّ عليَّ بمصيمٍ علي وقد وعيت عنه ما قال
(البخاري).

روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « كان إذا
نزل على رسول الله الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل . . . ».

٢ - للقرآن الكريم صفات كثيرة، منها صفة الروح وقد وصفه المولى
أيضاً بأنه ﴿ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ أي يتقل حمله على من ينزل عليه ﴿ يَا أَيُّهَا
الْمُرْسَلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ رُدِّعْهُ وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا . إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (المزمل ١ - ٥) . ﴿ يَرْسُلُ
الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ مِنْ شَيْءٍ مِنْ صِدْقِهِ أَنْ يُدْرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاتَّقُونِ ﴾ (النحل : ٢) .

إذن فالقرآن الكريم هو روح، بل أعلى درجات الروح، وقد كان يتقل
حمله على من تنزل عليه، الرسول الحبيب عليه السلام . وأرواحنا التي هي
أمر المولى، أي قوله الذي به تحول الظنين إلى إنسان يتقل حملها بصورة
دائمة هي أحسامنا وأجسادنا، وفي اليوم يرتاح الجسم والنفس وقتاً من ثقلها!

ومن دون الأحد بالساحية لروحية، في فهم أسرار اليوم، لن يستطيع
علماء النفس أن يفهموا في العمق أسرار اليوم واضطراباته ومسبباته . فعرض
المرضى الذين يشكون من فقدان النوم أو اضطرابه لا يرتاحون نفسياً تناول
الأدوية المنومة أو إرغامهم على النوم بواسطة المواد الكيميائية لمدة أسبوع
أو عشرة أيام، وعندما يرفع عنهم تأثير الأدوية المنومة يصرحون بأنهم لم
يرتاحوا من نومهم الاصطناعي هذا بل ازدادوا تعباً ومرضىً لمادة؟ ذلك بأنهم
لم يفهموا بعد بأن اليوم هو أمة، من الله أي نعمة ورحمة، وأن فقدان النوم
عند بعض الناس قد يكون جزاء لما اقترفته أيديهم من سوء، فليأخذوا ما
طاب لهم من المهدئات والمنومات فليس يجعل الله في يوم اصطناعي كهذا هو

من صرع يد الإنسان راحة وأماناً ما داموا لم يلتفتوا بقنوت تائبة مؤمنة إلى
الذي بيده مفاتيح الرحمة والنوم رحمه من الله .

وعثُ حاولنا من خلال نحررت الملاحية لهؤلاء المرضى من مصطربي
النوم وفاقدية ، أن نذاويهم بالعقائر لمومه ، فلقد طلبوا يشكون من بوعية
النوم وبوعية اليقظة ، إلى أن يترأ الله لنا أن بهم وتهمهم البعر ، أن الإيمان بالله
هو أحسن الطرق وأسلمها للوصول إلى النوم الأمن الذي فقلوه .

والتويم المعطيسي (النسب غير موقفة وبحسب تسميته بالنسيير
الإيجاني ، لأنه ليس يوماً من الوجوه العسية) رغم وفرة استعماله في شتى
حقول الحراحة والمعالجات النسبة لم ولن بهم آلياته إلا إذا أما بوجود
الروح ، فالتويم المعطيسي هو في تحقيقه تسلط روح المُنوم على المُنوم ؛
لذلك كنت صحوة المُنوم من يومه -تويم المعطيسي- متعة حداثاً ، ومن هنا
حظورة التويم المعطيسي ، ذا بقي بين يدي أكثر الناس ، إذ يجب حصر
استعماله في العلماء ممن هم على درجة عالية من الثقافة الروحية والالتزام
الإيماني والأخلاقي .

٤ - الروح مفتاح الشعور والإحساس بالألم

ومن هذه الراوية بالذات فهم بعض الحوار في الشئ تثنائي على يد
الصوفيين الحقيقيين أي الروحانيين ، الذين يستطيعون أن يذفوا أنفسهم بدون
طعام أو شراب مع قليل من لهواء في نوايت رحاحية محكمة لمدة أسبوع ،
ثم يعودون من نومهم الطويل هداً أو موتهم الصعري إلى الحياة ، إنها مسألة
إيمان بالله والروح ، وممارسة يومة للطرح الروحي خارج الجسد . ولا
نصح العامة سلوك هذه الرياضة الخطرة ، إنها مسألة إيمان أولاً وتيسير من
المولى الذي وهبهم هذه القدرة العارقة . وسبحان الذي يزيد في الخلق ما
يشاء ، ليبين بنية الخلق من عباده بخصاً من أسرارته وقدراته !!

واليوم وقد تبين لعلماء التشريح وعلماء وطائفة الأعضاء أكثر العوامل الفيزيائية والكيميائية التي تتحكم في الألم وتسببها، تبقى حلقة صائغة لم ولن يتوصلوا إلى فهمها إلا من زاوية إيمانية روحية بحتة؛ فاختلاف الإحساس والشعور بالألم بين إنسان وآخر، بالرغم من أن العوامل المسببة للألم قد تكون واحدة، يرجع سببه إلى الروح، فهي التي تتحكم في مقدار الإحساس والشعور بالألم. وبقدر ما يسمو الإنسان بروحه ويهذبها ويخلصها من التعلق بشوائب الجسد ومتطلباته المادية، يخف إحساسه بالألم وتكثر سمادته وطمأنينه. ومن أطلع على حياة المرضى من المألمين وأدله الفرق الهائل في الإحساس والشعور بالألم بين مريض وآخر مع أن المرض واحد، يعني العبد لروحي الإيماني المؤثر بالإحساس لكل ما يؤحس، مصداقاً لقوله تعالى ﴿مَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَحْزَنُ خَبْرًا وَلَا رَهَقًا﴾

ولقد روي عن أحد الصالحين أنه أصيب يوماً بالتهاب في أحد أطرافه السفلى أوجب بتره، ولما طلب لأطباء منه شرب الحمر حتى العيوبة لكي لا يتألم، (ثم يكن التحدير قد عرف بعد)، رفض ذلك، واكتفى بأن أدخل حسه في عيوبة روحه هي عبارة عن طرح للروح خارج الجسد، فتروا ساقه دون أي إحساس بالألم. ولما رجع إلى وعيه أساءه أن ابنه الأكبر قد قتل وهو في الجهاد فكان رده المأثور والحمد لله بدي أحد وبدأ وسئم أولاداً وأحد عصوا وسلم أعضائه. اللهم أسع عبياسيتاً من إيمان هذا العبد الصالح

٥ - وقفة موجزة مع الأحلام

وكما أن العلم لن يفهم في العمق أسرار النوم ما دام لم يسلم بوجود الروح، كذلك باله للأحلام. فمن وجهة الإيمانية هناك نوعان من الأحلام:

١ - الأحلام الغيبية الصادقة وهي إشارات من المولى إلى المائمه ومنها

أمر سماوي واضح لا يتطلب التأويل كرؤيا سيدنا إبراهيم الذي أمره المولى
 في المنام بدخ ابنة إسماعيل عليه الصلاة والسلام ﴿ فلما بلغ معه السعي قال
 يا بني إني أرى في المنام نبي أذبحك فانظر ماذا ترى . . . ﴾ (الصافات
 ١٠٢).

- وكذلك رؤيا الرسول الحبيب لمصطفى عليه الصلاة والسلام ﴿ إذ
 يريكم الله في صابك قليلاً . . . ﴾ (الأنفال ٤٣)

α - ومنها أحلام غيبية صادقة غير واضحة تتطلب التأويل : كرؤيا سيدنا
 يوسف عليه السلام ورؤيا صاحبي سحره مع يوسف ورؤيا ملك مصر أيام
 كان يوسف مسجوناً ﴿ ودخل معه أسير فتيا قال أحذركم إني أرى أعصير
 حمراً وقال الآخر إني أراي أخيل فوق رأسي حمراً تأكل الطير منه ثن تأويله
 إنا نراك من المخمسين ﴾ (يوسف ٣٦) وتأويل هذا النوع من الرؤيا هو عطاء
 من الله لا يعلمه إلا القليل ﴿ ولعنتم من تأويل الأحاديث ﴾
 (يوسف : ٢١).

﴿ يا صاحبي السجن أأما أحذركم مني رنة حمراً وأما الآخر فيصلب
 فتأكل الطير من رأسه قصي لأمر أئدي فيه تستفتيان ﴾ (يوسف : ٤١).

والعلم لا يستطيع إلا أن يقر بوجود هذا النوع من الأحلام الغيبية
 الصادقة التي تحصل كل يوم، فالواقع والإحصاءات والتحقيقات الرريه
 تؤكد صدق وحصول ما أبأت به لاحقاً، إلا أن العلم يبقى عاجزاً عن تعليل
 ذلك، ما دام لم يقر ويعترف بوجود الله والروح ! أما تعليلها بظرفية الصدفة
 فهذا منطق الإفلاس العلمي والحسي لعاجز، لذلك كان النوم والأحلام
 يشكل ٢٥ ٪ من آيات الله أي من إلهام الله على وجوده ﴿ ومن
 آياته منامكم بالليل والنهار وإشيعركم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم
 يسمعون ﴾ (الروم : ٢٣).

- والعلم بالرغم أنه درس الأحلام ، وعرف شيئاً عن مراكزها لعصبية في الدماغ وجدع الدماغ خاصة ، يهي عاخرًا عن فهم أليانها ومسبباتها ولماذا يسى النائم لأكثرها عند اليقظة ما دام النائم يحلم ربع مدة نومه تقريباً

- أما إذا أسلمنا بأن الروح خلال النوم تترك الجسد حزناً وتصعد إلى خالقها فترتج بلقائه ترى ما يسمع المولى برؤيته وتذكره وكما يرتاح الجسد وقتياً من ثقلها ووقعها عليه ، ربما فهم شيئاً من أسرار النوم والأحلام بالعمق ، وربما فهمها خاصة معنى الأحلام العيية التي لا يستطيع الواقع والعلم إلا أن يقر بوجودها!!!

وكثير من المشاكل المستعصية ولاكتشافات والأفكار والنظريات العلمية وجدت حلاً خلال النوم ، ربما لأن الروح تتخلصها المؤقت خلال النوم من شرب الجسد واهواء نفس ساعدت العقل على حل ما مستعصى عليه خلال لمظهه فالروح هي علة فهم الأشياء التي يصعب حلها في الأحياء ، ومنها مسألة النوم والأحلام . ومن هنا نشأ علم جديد هو «البارميكلوجيا» الذي يدرس في الجامعات العربية مع علم نفس مد عشرات السنين فقط.

- والعلم من وجهة مادية نحتة لا يستطيع أن يشرح بالعمق الآليات والمسبات للعوارض الفيزيولوجية التي تحصل في الأحلام كالتيارات في المحفظ الكهربي الدماغي خلال اسوم والأحلام ، كذلك التغيرات في الثوات الفيزيولوجية ، كضربات القلب واضغط لشرطي وسبب المواد الكيميائية الموجودة في الدم وعمل سائر أعضاء الجسم ، أما إذا سلمنا بوجود الروح وبأنها المحرك الأول الأساسي في كل حي ، ربما استطع فهم الكثير عن النوم والأحلام ، لذلك كان النوم من آيات الله ، وما لم نسلم بوجود الروح وخالق الروح قلن فهم في العمق شيئاً يذكر عن النوم والأحلام!

٢ - والنوع الثاني من الأحلام هو ما نسميه بالأحلام النفسية التي تنشأ عن المشاكل النفسية المسببة سواء كانت معروفة واعية أو مدفونة في أعماق اللاوعي عند السوت الأولى من الطفولة . وهذا النوع من الأحلام يدرسه علماء التحليل النفسي لمبر أعمار المشاكل النفسية عند الناس والمرضى النفسيين ، ولحتم حسب تعريف فرويد ، هو الطريق الملكية التي تقود إلى اللاوعي ؛ إلا أن مشكلة لمحليين النفسيين كفرويد وغيره ، أنهم يدرسون الأحلام انطلاقاً من نظريات مسبقة عندهم ويستعملون الأحلام تأييداً لنظرياتهم هذه ، من هنا تضارب الآراء بشأن الأحلام وقيمتها ككشف للسوارع النفسية الدفينة عند المهتمين بهذا النوع من العلوم ؛ وعندما تتضارب النظريات نحن نتلمس بحقيقة دائماً في كتاب الله العظيم وأحاديث رسوله الكريم لذلك مسكتهم بهذا بقدر من الأحاديث الجامعة التي رواها السحاري فيها كل صحيح بشأن الأحلام .

- «الرؤيا الحسة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» .

- «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تنصره» .

- «لم يبق من النبوة إلا المشرات قلوا وما المشرات ؟ قال رؤيا الصالحة» .

- «من رأى فقد رأى بحق فمن الشيطان لا يتكوي» .

- «من رأى في المنام فسير في البقعة ولا يتمثل الشيطان بي» .

- «إذا اقتراب الرمان ثم تكدر رؤيا لمؤمن تكذب ، ورؤيا لمؤمن حزم من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» .

﴿ومن ياتنه منكم في الليل والشهار﴾

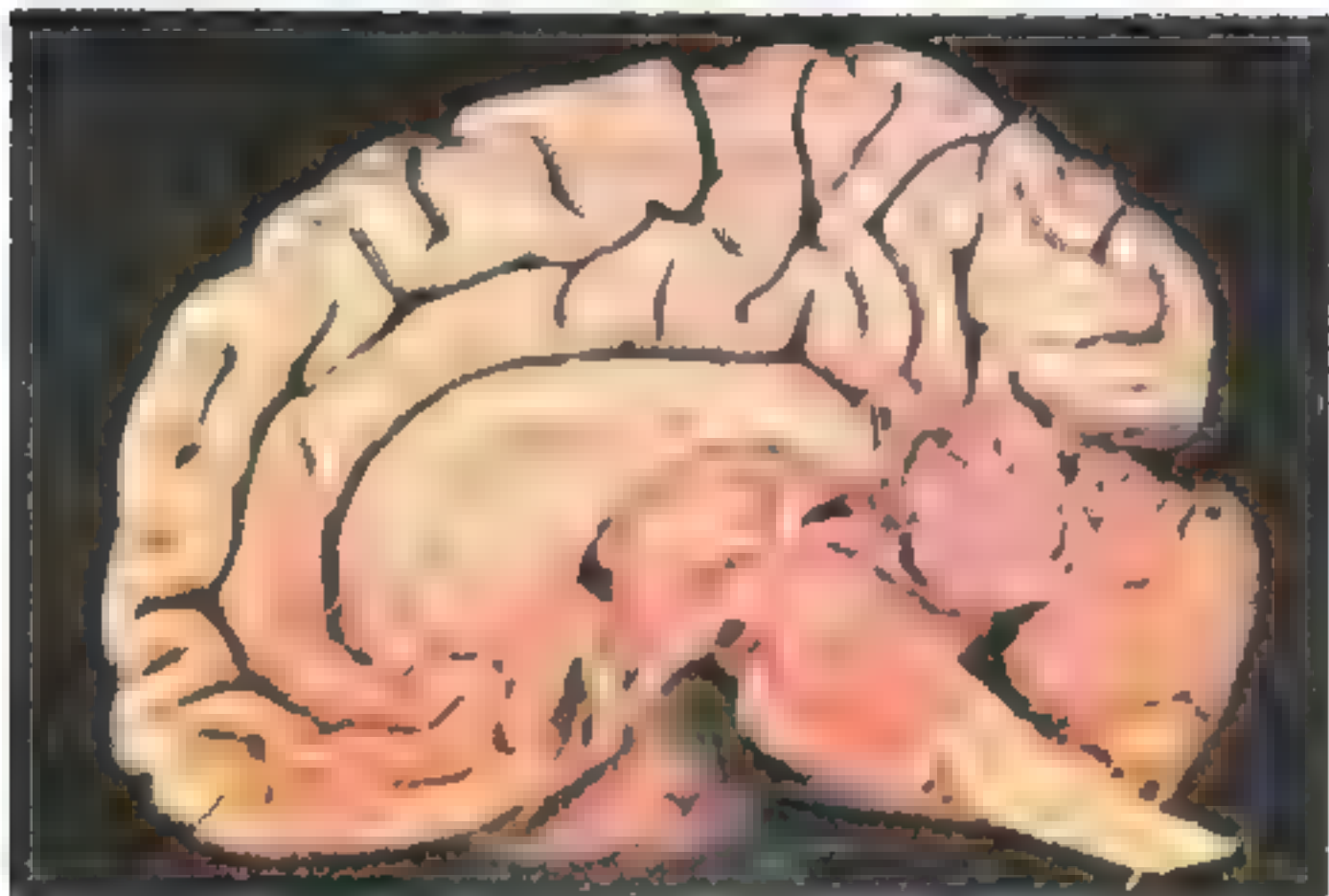

Schéma 1

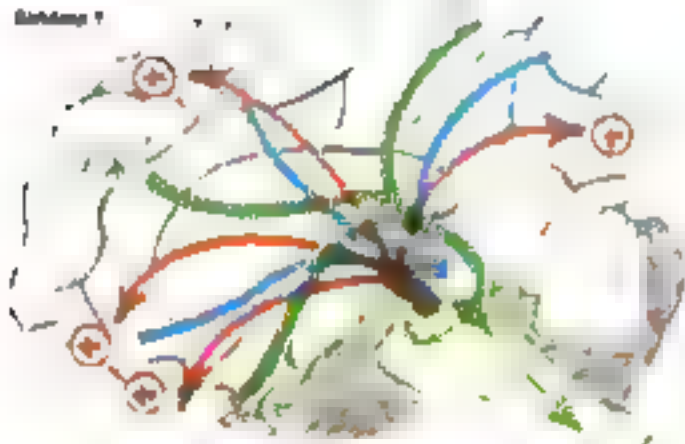

Schéma 2

صورة توضيحية لمراكز النوم في الدماغ

﴿وهو الذي يتوفدكم بالليل ويعلم ما حرثتم بالنهار﴾

نموذج لمخطط الدماغ لكهربائي خلال نوم

الموت في المنظار العلمي والمفهوم القرآني

﴿ كَيْفَ نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنُومًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ .

(البقرة: ٢٨)

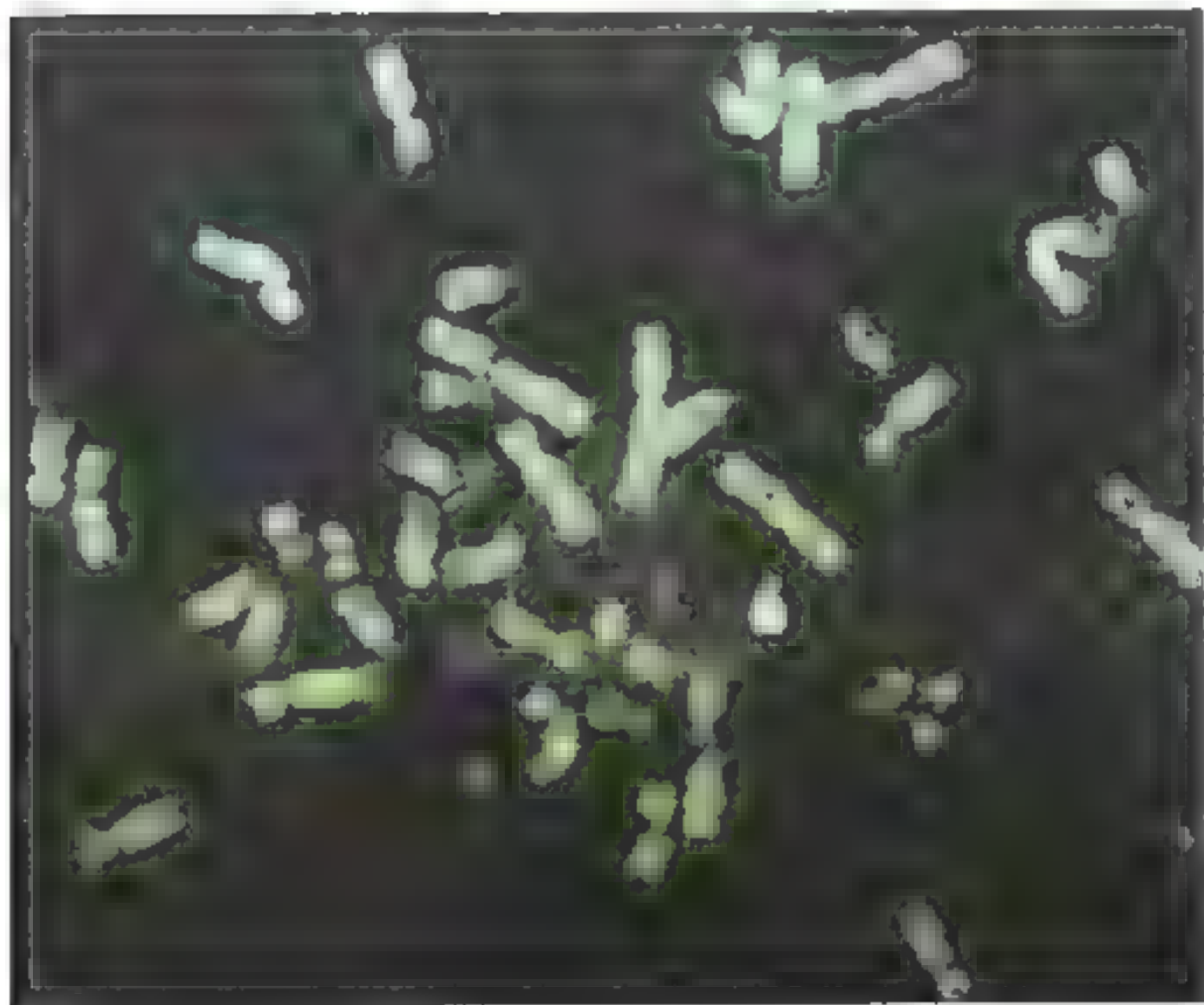
«كفى بالموت واعظاً وبالبعين لمنى» .

(حديث شريف رواه الطبراني)

ما رأيت يقيناً أقرب إلى الشك من الموت .

حكيم

✽ الذي خلق الموت ولحاة ليلوكم ايككم احسن
عملاً ✽

عومل لموت ولحاة لولوحه هي محفوظه ي مكونه سلف في اشروه
الورثة عبد الاحياء ذهب صورة حممه سروره لورثة في حده الاسان
اسوسه من ٢٣ روحا من بضعات كل صعه يحمل من ١٠ إلى ١٥ انقب
باسه او موره وكل موره سلف من مة ممدردرة وفي حممه الاسان ما
بعد ده الخويبي منه انقب مدار حنيه ٢

إن فكرة الحياة والموت هي في صميم وشعور وتصرف كل مخلوق حي، هو يفتش عن أسباب الحياة التي تؤمن وجوده واستمراره ويهرب من الموت ومساها. هذا التصرف هو بيولوجي عربي مكسوب في الشروة الوراثة عند كل حي، كما كشف العلم ذلك منذ عشرات السنين فقط مصداقاً لقوله تعالى:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْأَلَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَقُورُ﴾ (المائدة: ٢).

ولئن لم تحدث فكرة الموت والحياة أي مشكلة سيوكية، أو نفسية، أو فلسفية بالنسبة للمخلوقات المسيرة من حلقها، فالحياة والموت معانٍ عده بالنسبة للإنسان العاقل، وهو المحير دون سائر لمخلوقات. فمن عريضة حب الحياة والبقاء والمحافظة عليها، نشأت عقدة الموت عند الإنسان العاقل، وهي أهم وأصعب العقدة الرئيسية عده. وكل المدارس الفلسفية أو النفسية أو المادية التي تعرضت لمعنى الحياة وحاولت إيجاد الحل الشافي لعقدة الموت، وما يمثلته، فشلت في إيجاد الحل المقنع لها، إلا الإسلام الذي أعطى الحل المطلق الشافي لها من خلال دسوره القرآن الكريم، والحديث الشريف، والسنة العطرة

وكل ما سطره لاحقاً يردن الله في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما هو إلا محاولة متواصلة لإعطاء الدليل المنطقي العلمي على أن القرآن الكريم هو كلام الله ويجب الاعتقاد به ككل، فهناك مئات الآيات العلمية في حقول العلوم المادية التي سمعت بمصمومها العلم بقرون لا يعقل أن تكون مبطنياً إلا من لدن الله، أم فكرة بعث بعد الموت، فيجب إيقين بها من باب المنطق والقياس لأنها لا تقع تحت سلطان التجربة، ولحواس وهي حية، ولا يوجد إيمان صحيح، لا مع يقين بالأخرة ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.

والمنطق السليم يفرص اليقين بكل ما جاء في لقرآن الكريم، ومنه الآيات العينية التي لا تقع مصاميه تحت سلطان العلم والحواس كالجنة والدار والملائكة والمرش ما دام في لقرآن الكريم مئات الراهين العلمية المادية التي تحصص مصاميه لسلطان الحواس والتجربة، وقد جاء العلم الصحيح يطأطيء الرأس اسم إعجازها، ولا يستطيع كل ذي عقل ومطلق، لا أن يقر بأنها من لدن الله، أم أن نؤمن بهذه الآيات، لأن العلم بينها بالصورة ورأيها بالعين، وتشكر الآيات العينية لأن العلم والحواس لا يستطيعان تبيانها، فهذا هو عين المنطق الازدواحي المرضي وهو منطق الملحدين الماديين

١ - الموت في المفهوم القرآني

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا﴾ (النجم : ٤٤)

أ - لا شفاء من الموت

يعتقد أكثر الناس في أعماق شعورهم ولا شعورهم وإن أنكروا ذلك بالاستهيم أن العلم سيجد يوماً ما علاجاً شافياً من الموت، وهناك قلة من العلماء المهورسين يعششون ويصرحون علناً بأنهم سيجدون يوماً ما العلاج الشافي من الموت، وما مدعه حمط لأموات في التلاحات بحرارة ٢٨٠ درجة

نحت الصفر حتى إذا وجد العلم يوماً سر الحياة حقوها بهذه المادة التي
يهكرون باكتشافها، إلا تفئس عن سراب، وسيظنون كثيراً وكثيراً جداً فقد
انتظرت مومياة الفراعنة عودة الحياة إليها مد خمسة آلاف سنة ولا تزال تنتظر
ومتطل تنتظر إلى يوم البعث!

العلم لم ولن يصل يوماً ما إلى إعادة الروح والحياة إلى الأموات هذا
أول تحدٍّ قرآني، ونحن نقول ذلك بكل ثقة ويقين استناداً إلى عشرات الآيات
الكريمة والتي نسميها بالتحديات القرآنية، فقله وحده حلت قدرته هو يحيي
ويميت ﴿إِن مِّنْ نَّحْسٍ نَّحْيِي وَيُتِّيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ ﴿قُلْ لَّوْلَآ إِن كُنتُمْ عِزِّ مَدِينٍ
تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.

العلم لم ولن يخلق شيئاً من العدم ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ﴿قُلْ
أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا يُخْلِقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَاوَاتِ﴾ (الأحقاف: ٤)، وهذا ثاني تحدٍّ قرآني

العلم وكل علماء الدنيا مجتمعين لم ﴿لَنْ يَخْلُقُوا دَانَاً وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ﴾ وهذا تحدٍّ قرآني ثالث قائم إلى يوم الدين

والعقلاء من علماء الأحياء يقرون ليوم بأن العلم عاجز عن خلق حلية
حية واحدة، فكيف بدانة مؤلفة من آلاف الخلايا المختلفة؟

العلم وجميع القوايين الوضعية التي تنبرص مع القوايين السماوية
الحقة لم ولن تؤمن السعادة للأفراد والمجتمعات، وهذا تحدٍّ قرآني رابع قائم
حتى يوم الدين: ﴿فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴿(طه: ١٢٣ - ١٢٤).

وما دام العلم، في مختلف فروعه، عاجراً، كما نبين للجميع، عن
الوقوف أمام هذه التحديات والمُسلِّمات القرآنية، فهو لم يستطع شفاء
الموت، ولم ولن يرجع الحياة إلى الميت، فمماذا لا يأخذ الناس من باب

المنطق بالمعاني القرآنية للموت، وفيها سبيل الشفاء من القلق النفسي الذي يلف كل المجتمعات والأفراد من غير مؤمنين، إيماناً صحيحاً، إذ لا إيمان من دون اليقين بعقيدة البعث والحياة بعد الموت.

ليقف الدين يكررون وجود الله ووجود لروح أمام الموت وليمنعوا عنا الموت، ثم ليقولوا بعد ذلك بعدم وجود الحياة الآخرة والبعث والحساب والعقاب!!

ليُرحم الدين يكررون وجود الله والروح الحياة إلى الأجساد التي فارقتها الحياة ثم لينكروا بعد ذلك وجود الخالق! نحن نتحدثهم في ذلك بكل ثقة وبيقين واستناداً إلى آيات الله الكريمة.

فالمولى سبحانه وتعالى الذي قال باستحالة وقوف الإنسان أمام الموت، أو إعادة الحياة إلى الأموات، وتبين للعلم حقيقة ذلك، قال بوجود حياة راحة بعد الموت وقبل البعث، وبتنشأة أخرى يوم البعث، ومن باب المنطق والقياس أن نأخذ بما قاله المولى عز من قائل، وقوله كما تبين للعلم هو دائماً الحق.

الإسلام يعطي للحياة معنى حميلاً مشعاً بالأمل بحياة أفضل من خلال فكرة البعث والحساب والعقاب، وبمحو من شعور الإنسان الصورة المرعبة للموت. أما في منظار العلم المادي فللحياة معنى تعيس مُتعب بائس فهي تنتهي عاجلاً أو آجلاً إلى الصفاء والعدم، هي لا تستحق أن يعيشها كما قال أكثر الذين كتبوا في معنى الحياة وراوا أن في الموت خلاصاً من أعباء آلامهم وتعاستهم، لأنهم لا يعتقدون بحياة، لنشأة الأخرى، لذلك نجد أن أكثر الدين لا يعتقدون بالبعث يقصون أحرمسي حياتهم مرضى الإحباط النفسي. ومن هنا نفهم سبب الانتحار العلية خلال العقد الثالث من العمر عند هؤلاء لأن لا معنى للحياة عندهم خاصة في مرحلة الشيخوخة.

ذلك أن للموت في المفهوم الإسلامي معنى مشرقاً، معصفاً، لأمل والرحاء، معنى حياة أفضل واستمرارية جديدة سعيدة، هي حين أن للموت في المطار العلمي المادي معنى تقيماً مطلقاً معنى بقاء والعدم، وكل حي يكره البقاء ويحافه ويهرب منه.

ب - المنة الصغرى والمنة الكبرى

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَتِلْكَ لَمْ تَمُتْ فِي مَوْتِهَا، فَبُشِّرُكَ الْغَنَىٰ قَسَىٰ عَلَيْهَا الْوَيْسُ وَيُرْسِلُ الْأَحْيَاءَ إِلَىٰ أَحْسَنِ مَسَاجِدَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعِبَادٍ يَتَذَكَّرُونَ﴾، (الزمر: ٤٢).

سبق لنا التعليق العلمي على هذه الآية بكرامته عندما تناولنا موضوع النوم، في الفصل السابق. فالموت في المفهوم القرآني هو إم منة صغرى (نوم العادي اليومي) أو نومه كبرى (الموت المتعارف عليه عند الناس) سفل حلالها الروح إلى حياة روحية معطاة، هي حياة الروح بدون الجسد والنفس.

هذا المفهوم القرآني لأحد معاني الموت نحن نشهد عليه جداً، فه نصحو الصورة المرعبة عن الموت في أذهن أكثر الناس، ما دام الموت هي هذه الدنيا هو في المفهوم القرآني انتقل الروح من حياة الشاه الأولى إلى حياة جديدة هي حياة الروح، وحياة الروح قلما نوقف عندها من تناول معاني الموت والحياة من الوحة القرآنية.

فما هي حياة البرزخ؟

حلال المنة الكبرى (أي الموت بمعناه العادي) تمت النفس ووعاؤها الجسد. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أم الروح علة الحياة في النفس والجسد فيحمل المولى بينهما وبين الجسد برزخاً أي حراً غير منظور ﴿حَتَّىٰ إِذَا حَاءَ

أَخَذَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُون. نَعْلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا
 كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْحٌ إِلَى يَوْمِ يُتْعَثُونَ ﴿ (المؤسوس ٩٩ - ١٠٠) ﴾
 إن روح الكافر هي التي تقول في هذه الآية الكريمة ﴿ رَبُّ ارْجِعُون ﴾ فلقد
 أصبح بقاء بعد الموت نالسة للكافر كل عب كان يكره، والمولى سبحانه
 وتعالى يقول كلاً. معطلاً السب بقوله ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ ﴾. وهالك آيات كثيرة وأحاديث شريفة تؤيد وجود الحياة الروحية
 بعد موته الحياة الدنيا وقل الحياة الأخرى لعالمة مكتبي معها مثالي.

﴿ صَفَرُوا النَّفْثَةَ وَغَنُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعْبُدُنَا إِنَّا
 كُنَّا مِنَ الْغُرَبَاءِ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْمَةُ فَأَصْحَوْا فِي دَارِهِمْ حَاتِمِينَ. فَتَوَلَّى
 عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ (يحاطبها أرواح قومه الذين أخذتهم الصيحة) لَقَدْ
 أَنْتَفَعْتُكُمْ رَسُولًا رَّبِّي، وَبَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ (الأعراف
 ٧٧ - ٧٩)

وكذلك بالنسبة لنبي شعيب الذي حاطب قومه بعد موته ﴿ فَتَوَلَّى
 عَنْهُمْ، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَنْتَفَعْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي، وَبَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَمْسَى
 عَلَى قَوْمِ كَاذِبِينَ ﴾ (الأعراف: ٩٣).

وروي عن الرسول الكريم ما يؤيد حياة البرح الروحية:

كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة (الأرض الواسعة) ثلاث ليال، فلما كان صدر
 اليوم الثالث، أمر بإحلاته فشدها راحته، ثم منى وتبعه أصحابه وقابض ما يرى
 يطلق، لا لعصر حاجته حتى قام على سعة الركبي (أي الشتر التي دهر فيها قتلى
 المشركين من بدر) فجعل يديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان، ويا
 فلان ابن فلان، أيسيركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنما قد وجدنا ما وعدن ربنا حقاً،
 فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً. فقال عمر يا رسول الله. ما نكتم من أحساد لا

أرواح بها؟ فقال رسول الله . والذي نفس محمد بيده ، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . (رواه البخاري) .

ولقد صدر عدد سنوات ، كتاب عوالم الحياة بعد الموت ، للدكتور مودي . يتكلم عن مئة وعشرين حالة وده طيب وفيه . توقف خلالها قلب المريض ، أقل من ثلاث دقائق ، وعاد بعده سحيقان . وتحدث أصحاب هذه الحالات ، الذين مروا بموت طبي مؤقت (أي توقف لقلب لمدة نقل عن ثلاث دقائق ثم عودته إلى الحفان) عن تجربة روحية مريبة من حياة الروح ، وهو كتاب نجد فيه بعضاً من الحقائق التي تؤيد حياة الروح .

ج - ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ وَأَخْيَرْنَا أَلَمْ نَكُنْ ﴾

﴿ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ وَأَخْيَرْنَا أَلَمْ نَكُنْ ﴾ فاعترفوا بذنوبنا فهل إلى خروجٍ مِن سَبِيلٍ ﴿ (غافر: ١١) .

المولى سبحانه وتعالى أحيا اثنين حياة النشأة الأولى ، أي الحياة الدنيا القابلية ، حياة الجسم والنفس والروح . ثم الحياة البرزخية الروحية بعد موت النفس في الحياة الدنيا وقبل المعركة الأولى في الصور . والحياة الثابتة هي حياة النشأة الأخرى ، الحياة الحادثة ، حين اسعث وهي حياة بالجسم والنفس والروح ايضاً . وهناك خطأ كبير يجب أن لا يقع فيه كل مؤمن ، إذ يعتقد بعض الناس أن حياة النشأة الأخرى هي حياة روحية فقط ، وعشرات الآيات الكريمة تؤكد بأنها حياة روح وحسد ونفس ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُّوضُوعَةٍ . مُّتَكِّئِينَ عَلَيْهَا مُّتَقَابِلِينَ . يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ أَلْفٌ دُونَ ذَلِكَ مَكْنُونٌ . لَّا يَكُونُ لَكَ مِنْهُمْ لَاحِظٌ وَلَا نَظِيرٌ ﴾ (الأنبياء: ٢٣ - ٢٥) . هل هذه صورة مادية أم لا؟ وهل روح تأكل وتشرب وتتزوج إذا كانت حياة النشأة الأخرى هي حياة الروح فقط ، كما يفهم البعض؟

ولمولى أماتنا شير المونة الأولى وهي مونة الصبر والحسد، أي موتنا في الحياة الدنيا، عند انقضاء الأجل المحتوم ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ومونة أخرى أي مونة الروح بعد انقضاء حياتنا الروحية الروحانية. وبعد النجاة الأولى في الصور ﴿وَيُبْعَثُ فِي لُغُورٍ فَاصِقٍ مِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَى﴾، فإذا هم قيام ينظرون ﴿(المرم ٦٨)﴾، ويحتصر كل ذلك قوله تعالى في الآية بكرامة الثانية ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا (أي عديمًا) فَأَحْيَاكُمْ (الحياة الأولى بعباده) ثُمَّ يَمِيتُكُمْ (مونة الحسد والصبر ثم الروح) ثُمَّ نَحْيِيكُمْ (الحياة الأخرى الحادثة) ثُمَّ إِنَّكُمْ تَرْجَعُونَ﴾ (السورة ٢٨) وهي من مثالي قوله تعالى ﴿فَلَوْ رَئَا أَمَّا أَثْنَيْنِ وَأَخِيْنِ أَثْنَيْنِ﴾

٢ - المفهوم القرآني لموت من الوجهة النفسية

إن عقدة خوف الموت المتأزمة من عريضة حب الحياة والمحافظة عليها هي من أولى وأهم العقد النفسية الأساسية عند الإنسان، وتتحكم في أغلب التصرفات والأحاسيس الشعورية العصبية. وكل المدارس الفلسفية والنفسية والاجتماعية ليس لها ما تقدمه من حل جذري لهذه العقدة النفسية المزعجة إلا من مدرسة نساء التي جمعت الكثير من وطأة هذه العقدة، من خلال عميدة البعث والحساب، لا بل إن الإسلام من خلال عقيدة البعث والجهاد لم يقدم فقط حلاً مطلقاً بل أعد له الموت بل سامى به إلى فصيلة حب الاستشهاد في سبيل الله

ولقد سبق لنا وأوضح في الفصل الثالث معاني الموت من الوجهة

النفسية

٣ - معاني الموت البيولوجية في القرآن الكريم

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ لِيَشْكُوكُمْ أَبْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ تَغْزِيرُ الْغَفُورِ ﴿٢٠﴾ (الملك : ١ - ٢)

في المفهوم القرآني الموت والحياة خلق ؛ فالموت قد يكون مخلوقاً بأسباب خارجية تدخل في علم علام غيوب كالتقتل والحوادث الطارئة والكوارث الطبيعية ومسببات الأمراض بقليلة كالميكروبات وفيروسات وغيرها، أو بأسباب داخلية بيولوجية سرها المولى في دحل كل حي

ومنذ أواسط القرن العشرين وحتى كتب هذه أسطورة يكتشف علم الوراثة أن في كل الأحياء، عوامل مُشكلة هي المسيطره عندما يكون الحي ضعيفاً، أي مدد، تحلفه وحتى من اصبح كهرمون سمو وعيره، ومع تقدم الأحياء في العمر بعد نوع من الصبح تراجع تدريجياً لعوامل البيولوجية الحياتية المُشكلة به أمام عوامل الهرم و الشيخوخة و لتهديم البيولوجية، وكل هذه العوامل البيولوجية بحكمها المورثات أي التسلاط الموجودة في الثروة الوراثية عند كل حي . ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَةً تَقْدِيرًا ﴾ ﴿ مِنْ نَظْمِهِ خَلَقَهُ هَدْرُهُ ﴾ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَاهُ بِقَدْرِ ﴾

هذه المورثات أي التسلاط [وهي مواد كيميائية حرة من حامض أمسي نووي DNA] بحكم مختلف لعوامل البيولوجية التي تحوّل الحنين من ضعف إلى قوة تعمل مورثات التحق و سمو و لصبح ، ثم من قوة إلى ضعف تعمل المورثات التي تنحكم بأمراض الشيخوخة والهرم وقد كشف علم الوراثة منذ سنوات فقط مورثات تصلب الشرايين وبعض الأمراض السرطانية ، وتصلب الشرايين والأمراض السرطانية ينسبان بثلاثي الوفيات عند الإنسان .

من هـ يفهم قوله تعالى في العمق ﴿ اللَّهُ يُدْرِى حَتْفُكُمْ مِنْ صَعْفٍ ﴾ (أي من حية لا يتجاوز قطرها خمس المليمتر ووربه واحد من ميار من العرام) ثم جعل من بعد صَعْفٍ قُوَّةً (إذ تحولت النطفة لأمشاح إلى مولود ثم إلى

رحل ناضج مع مورثات اتخلق وانسوية والمو) ثم جعل من غير قوة صغفاً وثية (بجعل عوامل الهرم والشحوحة التي تحكمها مورثات تصلب الشرايين والسرطان والمصاعة وغيرها) يخلق ما يشاء وهو العليم القدير (الروم . ٥٤) .

والموت من الوجهة البيولوجية ، كما بدأ العلم بين ذلك هو مقدر في ثروة الوراثة بالإسناد ومدد ، تحقق لحين ، مصداقاً لقوله تعالى ﴿ نَحْنُ قَدْزَنَا نِيَكُمُ الْمَوْتُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَوْفِينَ . عَلَى أَنْ تُلْكَ أَمْثَلَكُمْ وَتُشَبِّحَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (الواقعه ٦٠ - ٦١) وعوامل الموت و حياة البيولوجية هي مكتوبة بلغة كيميائية في دحل الإسناد وفي ثروته الوراثة بالذات مصداقاً لقوله تعالى ﴿ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّجَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (فاطر ١١) أو لا تعي كلمة كتاب ها من بين ما تعب من معان ، الشبيرة الكيميائية المكتوبة في خلايا كل معدوق حي عيا بها الثروة الوراثة ؟ الله أعلم بتأويل كلماته .

٤ - الموت الطبي موت الدماغ

حتى منتصف القرن العشرين ، اقتصر تعريف الموت من الوجهة الطبية على التأكد من توقف القلب عن الحمد بصورة دائمة ؛ ومع تقدم علم التخدير والإعاش أمكن في بعض الحالات الطبية التي يتوقف خلالها القلب إعادته إلى لحققان بواسطة التدليك نفسي والصدمات الكهربائية لقلبية والأدوية ، كما أمكن بواسطة آلة التنفس الاصطناعي الاستغناء عن عمل الرئين لبعض الوقت ، وبذلك تبين للأطباء أن المريض الذي يتوقف قلبه عن الحققان لمدة تزيد عن ثلاث دقائق ، ثم يعود للحققان بواسطة الإعاش والتنفس الاصطناعي قد يسمى ببعض الوقت ، مدة قد تطول وقد تقصر إلا أنه يبقى فاقد الوعي وفي غيبوبة من الدرجة الرابعة ، إلى أن يتوقف القلب تلقائياً رغم كل وسائل الإعاش ، ومن هنا نشأ مفهوم الموت طبي أو الموت

صورة حاسة . احده لقصير دماغ و خدغه . يتعلق سم الحور انطبي على
 بعض حالات لبرصية يحدثه بي سم - فيها دماغ ناعم من بناء
 حصار لنب - في هذه حالات ناء - تسمح فيها نقل عشاء لمرض إلى
 من هم بحاجة . بي ديب معه - بؤكه ديب حنة طبة محنة)

الدماغي وتعريفه الاي الموت النسي هو كل حالة يتأكد خلالها لأعضاء بواسطة المحضر السريري ومحطط لدمع لكهربائي، وتلوين الشرايين الدماغية، وتصوير الدمع بكمبيوتر ال لدماع قد توقف عن العمل لأن وحلاياه نسيلة قد ماتت، بالرغم من عمل القلب وحققته.

هذه الحالات المتعارف عليها ليوم بالموت الطبي أو موت دماغ، يُسمح فيها بعد التأكد منها بواسطة لجنة طبية مختصة، بنقل أعضاء المريض الذي يكون في حالة كهذه، إلى غيره من لمرضى الذين هم بحاجة لقلب أو عين أو كلية ومن هنا نشأت فكرة دريح لقلوب ونقل الأعضاء.

٥ - ما رأي الإسلام في الموت الطبي؟

عظمه وإعجاز القرآن الكريم، أن الحدث في معناه، يعد دائما في آياته الكريمة الحن الذي بطرعه كل علم صادق وصحيح، والموت الطبي كما عرفناه، يعد تعرضه في القرآن الكريم في مصوص واصحه لا تنطب إلا بعض التعديق

في المفهوم القرآني لروح هي عنه لحياة في الجسد والفس ومركره في الصدر، وعندما ينتهي أحل الإنسان في هذه الدنيا تترك الروح الجسد وتنقل إلى حياة روحية جديدة هي حياة لروح. أما الجسد فيبقى ويموت، إلا أنه في بعض الحالات خاصة كحالات الموت الطبي الذي حن بصده، وتبيانا من المولى عز وعلا على وجود الروح لمن يكر وجودها تستقل الروح من الصدر إلى الخلقوم وهو من منوى الترقونين أي القسم الأعلى من جهاز الفس، وفي هذا إشارة قرآنية، نرى أن لا عودة للروح إلى الصدر وأن أحل الإنسان قد انتهى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ بَلَغْتَ (الروح) لُخْلُقُومَ. وَأَنْتُمْ حَيُّونَ تَنْظُرُونَ. وَخُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَكَيِّنْ لَا تَصِيرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (أي خاصعين لفهر وسلطان الخالق) تَرْجِعُونَهَا (أي الروح) - وَهِيَ تَحْدُ

فرتني قائم إلى يوم الدين لكل من يدعي أن استطاعته إعادة الروح إلى الجسد، أي إعادة الحياة إلى الأموات كما يفكر بعض السذج من علماء الأحياء) **﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾** (الواقعة ٨٣ - ٨٧).

ولقد حدثت الآيات الكريمة التالية شروط الموت الطبي التي يستطيع من خلالها أن يؤكد شرعياً بأن المريض قد مات طبيًا بالمعنى المتعارف عليه اليوم بالرغم من حمقات قلبه ويمكن بتني نقل أعضائه إلى المحتاحين من المرضى.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي﴾ (القيامة ٢٦) أي حتى إذا بلغت الروح مستوى الترقوتين (وهما عظمتان في مستوى الأعلى للقفص الصدري ومستوى الحلقوم) في هذه الحالة يتوقف عمل الرئتين ويعتبر الأطباء لاستعمال آلة التنفس الاصطناعي.

﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ (القيامة: ٢٧) أي راقٍ أهله من يستطيع أن يأتي لهذا المريض بـ «رقية» أي بأعجوبة تنجيه من الموت.

﴿وَطَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ (القيامة ٢٨) من وحواه معاني هذه الآية يرى تأويلها الآنني والله أعلم أكد أهل الاختصاص أن هذا المريض قد فارق الحياة لأن الشدة المرضية تتوالى عليه **﴿وَالْتَمَّتِ النَّاسُقُ بِالنَّاسِقِ﴾** (القيامة: ٢٩).

في هذه الحالة وبعد أن تصل الروح إلى مستوى التراقي والبلعوم يسأل الأهل الفريق الطبي المعالج هل من أعجوبة طبية تفيد المريض؟ يؤكد الفريق الطبي أن هذا المريض هو في حال «فراق» لأن الشدائد والمضاعفات الطبية توالى وتتوالى عليه، ولا رجاء منه، وأنه في حالة الموت الدماغى، وهو بين يدي الرحمن الذي قال **﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ﴾**. وهكذا نجد أن القرآن الكريم وصف وحدد علامات الموت الطبي أو موت الدماغ من

دور ان يفصلها (كما هي الحال في حفل كل الآيات العلمية التي تطرقت إلى حقول العلوم المادية) بذلك ربط تأكيد فراق المريض لهذه الدنيا بمن هو أهل لذلك من قوله تعالى . ﴿ وَطَرُّ (أَيِ أَيْفُسِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِحْتِصَاصِ) أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾ .

لذلك لا نجد من الوجهة الشرعية أي مبيع في نقل أعضاء أي مريض هو في حالة عيوبة عميقة أكد فريق طبي مؤهل أنه في حالة «فراق» أي في حالة موت طبي . والله أعلم

٦ - علامة العين التي تدور

﴿ أَشِيعَةُ عَلَيْكُمْ ، فَإِذَا حَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ . . . ﴾ (الأحزاب : ١٩) .

إن حالة الارتجاف في العين ، تشاهد عند بعض الناس في حالة الخوف الشديد ولكن ما يستوفى هذا ، هو ، لإعجاز العلمي الكامن في قوله تعالى ﴿ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ ذلك أن حركة الارتجاف في العين ، وهي من العلامات الرئيسية التي تصاحب لإصابات المرصية في جذع الدماغ لم يعرفها أطباء الجهد العصبي إلا سنة ١٩٥٩ فقط ، مع الدكتور «فيشر» Fisher الذي وصف علامة العين التي تدور ، بما يسمونه بعلامة «عين الدمية المحلوعة» (Bobbing ocular - Signe de l'oeil détaché d'une poupée) (Doll's sign) (Doll's sign) فكل إصابة في جذع الدماغ ، مصحوبة بعلامة العين التي تدور هي إصابة مميتة يكون المريض خلالها في حالة عيوبة عميقة ، تنتهي به سريعاً إلى موت أكيد ، ولم يعرف لأطباء أي حالة عيوبة مصحوبة بعلامة العين التي تدور إلا و انتهت إلى الموت ؛ إذ يكفي ظهور هذه العلامة وحدها فقط ، عند أي مريض في حالة غيوبة ، لتعني بالنسبة إلى أطباء الأعصاب ، قرب انتهاء أجل المريض ، بصورة شبه أكيدة . ولقد يَسَّرَ لنا

المولى من خلال عمله لطيفاً أو بطع على بعض حالات عيونة عميقة، مع علامة العين التي تدور، (تدور العين، إلى الأسفل وترجع تلقائياً إلى وضعها الوسطي العادي، تماماً كعين بدمية) ركنها، انتهت بالموت وصدق أصدق القائلين ﴿كَأَنِّي بُعِثْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾.

الاحباط النفسي في المنظار العلمي والمفهوم القرآني

وَإِنَّ الْبُدِينَ امْتُوا وَعَبَلُوا الصَّلَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَخْرَفُهُمْ جَنَاتُهُمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

(البقرة: ٢٧٧)

وما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم، في
عبدك واس عبدك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدو
في فصائك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك،
أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو
استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن
العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب
همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحاً

(الطبري)

١ - الإحباط النفسي . منشؤه ومسبباته

لكل مخلوق حي حاجات حياتية رئيسية أربع (besoins vitaux) مراكزها عند الحيوان هي الدماغ الحيواني أو ثنائي (cerveau végétatif ou ancien (cerveau) الذي هو مبعث الأهواء والتزعمات الشعورية وبلا شعورية والتصرعات السلوكية التي تدعوها بالمرئ

هذه الحاجات الأساسية تؤثر وتتأثر عند الإنسان بالدماغ العاقل المفكر (néo-cerveau) ، الذي جعله المولى مبدأً على دماغ الحيواني ، وهي . عريضة حب الحياة والمحافظة عليها ، غريزة حب التملك ، غريزة طلب الحдан والرعاية ، وغريزة طلب بحس والمحافظة على النوع

وبانحراف هذه الغرائز بحياتية عن مسدها السوي نحو المعالاة أو الكبت (بفعل مؤثرات خارجية عديدة تربية و اجتماعية خاطئة أو ظروف قاهرة أو مؤثرات داخلية مرضية) نشأ ما سمي بالعقد النفسية الأساسية كعقد الموت والشح والإسراف والنقص والحرمان وتكبر والعقد الجنسية ، وقد فصلناها بصورة مبسطة ومختصرة في المصون أسفله .

وإذا لم تجد هذه العقد النفسية حلاً جذرياً شافياً لها (وعالماً لا تجد إلا حلولاً وقتية مُقْتَنَعَة غير شافية) تتحول أحياناً إلى نقيضها فتقلب غريزة حب

الخية وعمدة خوف الموت اساشة عنها إلى كره الحياة والنأس منها وفضيش
عن الموت وتقلب عريرة حب التمدت وعقد الشح وما يتبعها من الركض
اللاحت وراء الزينة والأمول إلى إحساس د ثم بالنأس والرهد الخاصى بكل
رية ومتاح في الدنيا، وتقلب عريرة طيب لحيان واعطف وعمد انقصر
والشراسة وسعالي الشاشة منها إلى كره سداب والغير ورقص ثقل أو إعطاء
المساعدة واعطف للذات والغير. كما نقب عريرة الحس والعقد الشاشة
عنها إلى لامبالاة والمحرر بحسي، كما يرقى كل هذه الموارد من النفسية
عارض اشرسه الذي يشكل قاسمها المشترك.

- أما عبد الأحياء مسيرة من لحاق سحابة وتعالى، فلا عقد ولا
احباط نفسي عندها، شرط أن لا يبعد لاسان طريقة عيشها الطبيعي لأن
الحيوان يهده المولى وتبره العراشر اشى وضعف فيه، لذلك هو سعد لا
يعرف القلق ولا الاحباط النفسي.

- وبصورة مسطرة إن تعمق الإنسان المرحسي بالأشياء وضعوسة
المحافظة عندها أو فقدها لها هو من أهم مسيات الاحباط النفسي و لكافة
والحرر. وفي طلعه الأشياء شي يعنى بها لاسان لحياء والوالد وبحس
والمال ونية رية الحياة الرائلة... وتعريف الاحباط النفسي بأنه وفقدان
الشيء المحبوب، يدرج تحت الروية المسطرة التي عرفها بها مشا بقد
والإحباط النفسي.

٢ - بعض الإحصاءات

الملق ولإحباط النفسي هما نسبة تصاعدية كلما تقدمت الاسانية في مصمار
لرفي المادي وبعدت عن تعاليم سماء بحقة، هذا ستة الإحصاءات،
ويكمي لتذكير بعض الأرقام:

- كل شخص من عشرة أشخاص مصاب بعارض أو أكثر من عوارض الإحباط
النفسى!!

الانتحار واليأس من الحياة بمحاولة قتل النفس، هو من أهم عوارض الإحباط النفسي فهو في مظهره في ٤٠٪ من الحالات، والانتحار هو نسبة تصاعدية في المجتمعات العربية حيث حوت الإحصاءات التالية فقد جاء في مجلة طبية فرنسية: (La revue du praticien No 21 Novembre 1982).

أن الانتحار يشكل عشرة في المائة (١٠٪) من أسباب الوفيات بين سن العشرين والرابعة والعشرين وأنه المسبب الثاني للوفيات بعد حوادث السير!

أن محاولة التخلص من الحياة بالانتحار هي بنسبة ٣ إلى ٥ أشخاص في الألف بين سن الخامسة عشرة والرابعة والعشرين، وهي نسبة ١,٥ - ٣ في الألف بين سن الخامسة والعشرين والرابعة والأربعين.

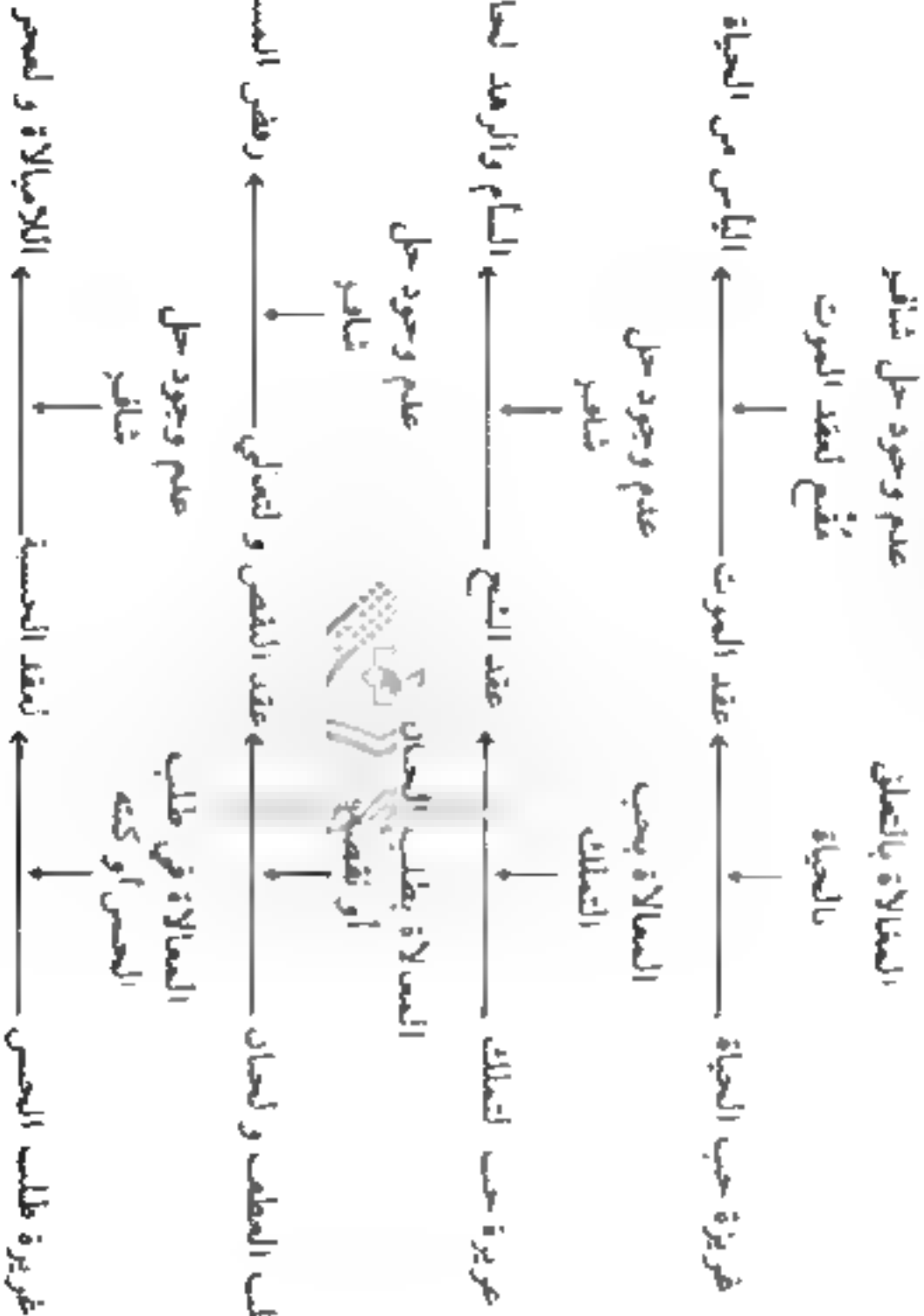
في إحصاءات فرنسية لعام ١٩٨٦ هناك سبعة عشر ألف حادثة انتحار دحجة بين المراهقين فقط.

أدرجت منظمة الصحة العامة دواء الماليوم، مُهدئ الفلق المعروف، في لائحة الأدوية الأساسية وهو في طبيعتها استعمالاً، كما أن أربعة عشر بالمائة (١٤٪) من المرضى بصورة عامة هم مرضى أمراض نفسية عضائية.

- تعليق لو وجدت عدد إحصاءات رصيبة، وهي مع الأسف غير موحودة، واعتمدت من حملة مؤشراتنا وجود الإيمان الصادق لوجدت أن نسبة الأمراض العصبية ومنها الإحباط النفسي العصبي، (وهي الأمراض المتأثرة من عوامل اجتماعية وحارجية)، هي لأقل بين الأفراد والجماعات المؤمنة إيماناً صادقاً!!! ربما كانت هذه الفكرة لإحصائية موهوعاً لأطروحة في علم النفس عبد طلائع الجامعين المؤمنين!

منشأ العقد النفسية

ونحتصر منشأ العقد النفسية والظواهر الأساسية للاحباط النفسي بالآتي

٣ - أعراض الإحباط النفسي

للإحباط النفسي ثلاثة أوجه هي بصورة مختصرة جداً ومبسطة كالآتي :

١ - من الوجهة النفسية الشعورية .

- شعور دائم أو متقطع ، بالكآبة وأقصى درجاتها الحزن (أعراض موجودة في ٩٥٪ من حالات الإحباط النفسي)

- شعور بالذنب واليأس والثورة وعدم ثقة بالذات والغير (أعراض موجودة في ٨٥٪ من حالات الإحباط النفسي) .

- شعور بالقلق النفسي والخوف والاضطراب والدعر بدون أي مرر أو لمجرد وجود مبرر طفيف (أعراض موجودة في ٧٠٪ من حالات الإحباط النفسي) .

- بكاء بدون أي مسبب (أعراض موجودة في ٧٠٪ من حالات الإحباط النفسي) .

- نوبات حادة من القلق النفسي ولخوف غير المرر من الأمراض المعسوية أو العقلية مع خوف من الموت (أعراض موجودة في ٦٠٪ من حالات الإحباط النفسي) .

- تفكير دائم في أخطاء الماضي و حاصر وتصحيبها مع يأس وخوف من المستقبل (أعراض موجودة في ٥٠٪ من حالات الإحباط النفسي) .

٢ - من الوجهة العقلية -

- ضعف في الانتباه والتركيز (أعراض موجودة في ٩٠٪ من الحالات)

- فقدان الاهتمام بالأشياء والطموح (أعراض موجودة في ٨٠٪ من الحالات) .

- نقص في الذاكرة حطاً وتذكراً (أعراض موجودة في ٦٠ / من الحالات).

- أفكار انتحارية وتمني الموت (أعراض موجودة في ٤٠ / من الحالات).

٣- من الوجهة العصبية :

أ - اضطراب في عملية النوم (أعراض موجودة في ٩٨ / من الحالات).

ب - اضطراب في التنفس، كثرة في التبول، إحساس عام بالتعب، فقدان الشهية، نقص في الوزن، إحساس كاذب بالدوخة، اضطرابات وظيفية في الجهاز الهضمي (أعراض موجودة في ٧٠ / من الحالات).

ج - نقص في القوى والرعة لحسية وفقدانها، اضطرابات في القلب والأوعية الدموية (أعراض موجودة في ٦٠ / من الحالات).

د - آلام في الرأس، إحساس بالتقيؤ، اضطرابات في الدورة الشهرية عند المرأة، إحساس غير طبيعية في مختلف أعضاء الجسم (٤٠-٥٥ / من الحالات).

المرجع - J. AYD J. (Les dépressions et leur pronostic

Presse Universitaire de France)

نبيه . يطلق غير المختصين تعبير «تشخيص الإحباط النفسي» على كثير من الحالات التي ليست بذلك استناداً إلى ما يقرأونه أو يسمعون من وسائل الإعلام السمعية والبصرية، نحن لا نصح باعتماد هذه الوسائل، فتشخيص الإحباط النفسي أصعب مما يظنون، والأفضل سؤال المختصين بهذا العلم التزاماً بقوله تعالى : ﴿ وسأولوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيات والذبر ﴾ .

٤ - أشكال الانهيار النفسي

أ - الإحباط النفسي الطبيعي :

يشعر كل إنسان لدى فقدانه لشيء عزيز عليه نوع من الإحباط ، نعتة بالطبيعي وليس المرضي وهو عممية معدومة نمسية يستطيع من خلالها الإنسان تخطين صعوبات عرضية ، والمسلم الذي فهم دينه وعقل معنى هوية المصيبة من الراوية الإسلامية كما فصلها في الفصل السادس من هذا الكتاب ، لا يعرف من الإحباط النفسي إلا الإحباط الطبيعي الذي تبقى عوارضه لضعة أيام أو أسابيع على الأكثر ، علماً أن هذه العوارض طهيمة وليست مرعجة كعوارض الإحباط النفسي المرضي ، فالرسول عليه الصلاة والسلام حزن حزناً طبيعياً عند موت زوجته خديجة عليها الصلاة والسلام وعمه أبي طالب وأنه إبراهيم ، روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يحود بنفسه ، فجعلت عينا رسول الله تدرقان ، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله ؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة ، ثم أسمعها أخرى فقال « يا ابن عوف تسمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » .

كذلك كان حزن سيدنا يعقوب حزناً طبيعياً على فراق ولده يوسف عليه السلام ، وإن كان هذا الحزن قد طالت مدته لدرجة أن الحزن أفقده بصره ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْمَى عَنْيُ يُوسُفُ وَأَبِيسُتُ غَبَاءُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ، قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ، قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعِزُّمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف : ٨٤ - ٨٦) .

ومن أعراض الحزن الطبيعي أنه لا يُحيط بالعمق مختلف قوى الإنسان الشعورية والعضوية والعقلية كالحزن لمرضي ، فلا يمنع الإنسان من العمل والتفكير والشعور بصورة طبيعية ، والأهم أن ظاهرة تسمي الموت

كعصبات تفلق النفسي وعصبات ، بهستيريا وعصبات الخوف وعصبات
الوسواس القهري ، وأمراض الشخصية العصبية وكلها أمراض متأية من عقد
نفسية دفية لم تجد حلاً إلا من خلال المطهر النفسية التي يشكو منها المريض
وقد فصلنا بعضها في الفصول السابعة .

د - الإحباط النفسي الارتكاسي

وهو نتيجة انهيار مقاومة الإنسان النفسية والجسمية بفعل مسببات
خارجية عديدة لا حصر لها، أجهدت الجسم والعقل والنفس واستمذت كل
مقاومته ، أو بفعل مفهوم خاطئ ، لمعنى الحياة والعمل ، فبفعل الدائم
والركض اللاهث وراء متاع ، ندبا دون أن تُعطي العقل والنفس والحسد
حظهم من الراحة الضرورية اليومية هما من مسببات الانهيار النفسي الانهائي
كما يجب تسميته وهو الشكل الأكثر شيوعاً اليوم وخاصة في المجتمعات
المادية .

هـ - علاج الإحباط النفسي

أعطى الإسلام الحل الصحيح لشافي لجميع مشاكل الإنسان ، ومنها
أمراض النفسية العصبية [أي المتأية من مؤثرات وعمول خارجية طائفة ومفاهيم
تربوية واجتماعية خاطئة] إنما اشككة اليوم هي في التطوير والبرحة
والتطبيق لهذه المفاهيم الإسلامية التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية
والدينية في البيت والمدرسة والمجتمع ، منذ نشأة الإنسان وحتى مماته ، وقد
فصلنا شيئاً من هذه المفاهيم الإسلامية النفسية في فصول سابقة من هذا
الكتاب ، وكما سبق قوله : كل إنسان غير مؤمن إيماناً صادقاً ، هو في نظري
مريض عصائي ، بصورة حمية أو طاهرة مهما حاول إخفاء عوارض عصابه :
فالإسلام ، هم ودرس وطبق بصورة منهجية علمية في البيت والمدرسة
والمجتمع ، هو وحده القادر كهوام كامل لا ثغرة فيه على شعاع الإنسان من
عقده النفسية التي تسبب أمراضه العصبية ، ومنها الإحباط النفسي ، لا بل إن

الإسلام لم يقدم فقط حلاً شاملاً لعقد الإنسان بل تسمى بها عند المؤمنين الصادقين إلى كبرى الفضائل فتسمى بعقد لموت إلى فضيلة الجهاد وطلب الشهادة، وتسمى بعقد النقص والتعالي إلى المحبة والثقة بالنفس والتواضع والصبر، وتسمى بعقد الشح إلى فصيلة لإحسان حتى الأيثار، وتسمى بعقد الحس إلى فضيلة العفة وترفع عن كل شهوة جنسية آثمة.

لذلك نحن نعتمد من زاوية إيمانية أولاً، وبمحكم التجربة الشخصية المهيبة ومن خلال فشل تجربة المد رس النفسية التي حاولت أن تعالج الأمراض العصائية والاضطرابات السلوكية من وجهة كيميائية، أو تحليلية نفسية دون الأحد بتعاليم السماء، أن لا نساء من القلق والخوف والإحباط النفسي وبقية الأمراض العصبية والاضطرابات السلوكية بصورة جذرية إذا لم يلتزم كل مريض شئش وصفة طبية دنيوية موقوتة المعمول من أهل الاحتصاص في الأمراض النفسية ووصفة روحية إيمانية هي الالتزام بتعاليم المولى وهي وصفة جذرية الشفاء من قوله تعالى ﴿مَنْ تَعِ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الفرقة: ٢٨).

﴿ إنه كان ظلوما جهولا ﴾

﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل نبي وبم نجدة
عزماً ﴾ .

(طه ١١٥)

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته
بينكم محرماً فلا تظالموا .

يا عبادي كلكم صالٍ إلا من هديته فاستهدوني
أهدكم .

يا عبادي كلكم حائج إلا من أطعمته فاستطعموني
أطعمكم .

يا عبادي كلكم عار إلا من كونه فاستكسوني
أكسكم .

يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر
الذنوب جميعاً فاستغفروني أعمر لكم .

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا
نفي فتفمنوني .

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي
شيئاً.

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي
شيئاً.

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلأ مسألته ما نقص
ذلك مما عندي إلا كما ينقص البخيط إذا أدخل في
البحر.

يا عبادي . إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفىكم
إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا
يلومن إلا نفسه .

(حديث قدسي)

- روى مسلم -

قال تبارك اسمه وتعالى ذكره ﴿ إِنَّا غَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَتَيْنَ أَنْ يُخَيِّلَنَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا خَهُولاً ﴾ (الأحزاب : ٧٢) .

هذا الإنسان ، هذا الخصيم العجيب هل نعيم مد أن أوجد الله الإنسان
الذي يدعونه بالعاقل ؟ كلا . والقصة تبدأ مع سيد آدم وزوجه وولديهما قابيل
الذي قتل أخاه هابيل . وحتى كتابة هذه السطور ، وهل مرت على الإنسانية
لحظة بدون ظلم لمنفس وللغير أو قتل أو تدمير على يد هذا الطلوم الجهول
الذي كرمه المولى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الاسراء : ٧٠) .

هذا الذي جعله المولى خليفة في الأرض أي صاحب سلطان أعظم
فسي ولم يلتزم بتعاليم الله هل تغير ؟ ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ
يَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ (طه : ١١٥) .

هذا الإنسان ، هذا الأكثر جدلاً ، الذي قبل وحمل «الأمانة» أي السيادة
على جميع مخلوقات الله التي سخرها له ﴿ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ فَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِتة ﴾ شرط ألا يفسد في الأرض ولا يطفئ في ميزان الخلق

ولا يتعسف في استعمال هذه «الأمانة السيادة»، هل كان بمستوى هذه المسؤولية الخطيرة، مسؤولية الأمانة على بقية محبوبات الله؟ كلا!! .

هذا الإنسان: الخصيم المبر، العلوم لجهول الهلوع الجروع الموع القنور المؤوس المحور المعرور لكفار المنكر العاتي لمفسد في الأرض سفاك الدماء؛ إلا القلة ممن هدى وهتلى، ما وصل إلى هذه الحالة النسي والاجتماعية والأخلاقية النسي التي تلف أكثر المجتمعات اليوم إلا لأنه ترك كتاب الوفاية والصيانة وشفاء للأفراد والمجتمعات القرآن الكريم، واتبع دسائيره وقواييه الوضعية الأرضية، وسي أبسط البديهييات: فكل صانع هو أعلم بصنعه ما يصححها ويصرها، والخالق هو الأعم من خلق ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ .

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ لنفسه ولأخيه الإنسان، فهو يشره ويسرق موارده وحيراته الأولية ويسعمره في جسده وعقليه وأرضه بأي وسيلة تتوفر له مد أن كان الإنسان العاقل وحتى كتابة هذه السطور يصرف مليون دولار تقريباً في الدقيقة لإنتاج وسائل الفت و لدمار، و برك عشرات الملايين من إخوانه يموتون سنوياً من الجوع، ومئات الملايين يعانون من سوء التغذية، ومليار سمة في دياجير الجهل ومرض والفقر، بينما هو يصنع القنابل الجرثومية ويخطط لحرب النجوم، كدس فوق رأس كل فرد من أفراد البشرية بصعة أطنان من المواد الشديدة الانفجار، وفي ترساناته الحربية ما يكفي بكبسة زر أو زرار لمحو كل أثر للحياة على وجه الأرض حملاً وعشرين مرة، اعتقاداً منه أنه يستطيع أن يتحكم تماماً بمصانع الدمار الجهنمية هذه .

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ سبي أو تناسي محدوديه علمه وقدرته، وتناسي ما يتعرض له كل سبه من كورث بسبب مصانع الدمار المدمرة بيته وما عليها لأنه سبي أو تناسي القانون الإلهي الذي ما وضع إلا للمحافظة عليه

﴿ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾

سفر واسترحى ونجس ونفق في دعائه هي سحرة سحره
الأسرار وعلمه وسحره شوس الوصية التي استعها، ولو اتعب
الأساسه النظام الاسلامي لما بقي عربص وحاهل وقصر

وعلى بيته ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ **الآن تطفؤا في الميزان.**
وَأَقِيمُوا الزُّن بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن ٧ - ٩).

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ لنفسه ولغيره لأنه تناسى وتجاهل القديسون
القرآني الحق ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿وَمَنْ يُغْرِصْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُكْهُ عَذَابٌ صَعَدًا﴾ ﴿فَمَنْ يُؤْمِنْ بَرُّهُ وَلَا يَحَافُ نَحْشًا وَلَا رَهَقًا﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلْ وَلَا يَشْتَقِ وَمَنْ
أَغْرَصَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ وسي أيضا الحديث القدسي :
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» .

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ لأنه وضع لنفسه وفرص على غيره فسوى
الباطل المتمش في تصرف أكثر الدواب القوة هي الحق والحق هو اقواه ونسي
القديسون الإلهي ﴿وإِذْ حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ ﴿وإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعْبِلُوا وَتَوَلَّوْا كَانُوا قُرْبَى﴾ ﴿وَلَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمٌ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ . وسي قول المصطفى عليه السلام «نفس العبد
عند تحيل واحتال وسي الكبير الممدن، نفس العبد عند تجر وسي الحمار
الأعلى، نفس العبد سها وبها وسي لمقدر واللى» .

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ هو يتجاهل الموت وهو يعلم أن لا مفر منه،
تناسى وتجاهل قوله تعالى ﴿قُلْ إِنْ أَمُوتَ الَّذِي تَدْعُونَ مِثْلَ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ
تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُسْأَلُكُمْ مِمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الجمعة . ٨)
﴿أَيُّهَا تَكُونُوا يُذَكِّرْكُمْ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنتُمْ فِي رُوحٍ مُشِيدَةٍ﴾

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ يتجاهل وجود الخالق وهو يعلم صمداً بل لا
يستطيع ، لا أن يفر منه وبين نفسه بوجود الخالق ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ
هُمْ الْأَحْيَاقُونَ﴾ .

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ لأنه لا يريد أن يعترف بأن قاسون الله هو

الصحيح رغم كل الإحصائيات والوقائع والتجارب التي أثبتت له خلل قوايه
الوصفية . سي أو تناسى وتجاهل قول رب امره ﴿ إِنَّ هَذَا لَقُرْآنٌ يَهْدِي
بِلْتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ .

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ لأنه لا يريد أن يعترف بقلته ومحدودية علمه
مهما أوتي من علم ﴿ وَمَا أَوْسَيْنَا مِنَ الْغَنَمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ . درس الإنسان كل شيء في هذا الكون
فوحده قائماً على نظام صحيح محكم ومنقح الصنع ، ورغم ذلك تجاهل من
وراء هذا النظام المحكم المنقح في كل شيء من الدرة إلى المعجزة وأرجع
ذلك إلى فرصيات واهية كآلية المادة والصدفة والتطور والطبيعة وهل من
شيء مُنظَّم إلا ويكون وراءه مُنظَّم ﴿ صَاحِبُ السَّمِ الْيَمِينِ أَنْفَسُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

بعض الإحصائيات

أنت الطبيب أن تناول الخمر ودمائها يتسببان بما يقرب من خمسين
مرصاً وعارصاً صحياً ، وتقول إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن ٨٦٪ من
حالات القل و ٥٠٪ من حالات العنف والاعتصاب وحوادث السر هي
نتيجة شرب الكحول .

وتقول إحصاءات الولايات المتحدة الأميركية أنها تحسّر سنوياً ٣٠
مليار دولار ثمن ساعات توقف عن العمل وطبابة بسبب إدمان الخمر ، و ١٠ فيها
عشره ملايين مدمن خمر .

وتقول الإحصاءات في فرنسا : إنها تحسّر سنوياً مائة مليار فرنك ثمن
ساعات توقف عن العمل وطبابة من جراء إدمان الخمر ، وأن فيها أربعة
ملايين مدمن للخمر ، على حين أنها تروّج ٢٠ مليار فرنك سنوياً من بيع
الخمر .

تقول الإحصاءات في إنكلترا أنها تحسّر ١٨٠٠ مليون دولار سنوياً

سبب مليون مدمن حمرة فيها .

وتقول إحصاءات الاتحاد السوفياتي الرسمية أن ٣٧٪ من اليد العاملة فيه هي مدمنة كحول و ٦٧٪ من حوادث الطلاق والمآسي الاجتماعية هي نتيجة إدمان كحول و ٩١٪ من حوادث القتل والسرقة والاعتداء هي نتيجة إدمان الكحول .

وتقول الإحصاءات بصورة عامة : أن ٢٥٪ من الأسر في مستشفيات الولايات المتحدة و ٢٠٪ من الأسر في انجلترا و ٣٠٪ في أستراليا يحتلها مرضى الإدمان الكحولي . وبالرغم من كل هذه الإحصاءات والحقائق ، وهي إحصاءاتهم ومعلوماتهم يقول مُعرضوهم إن تعاليم الإسلام التي تحرم الحمرة منذ خمسة عشر قرناً تتعارض مع العلم . أليس هذا الإنسان بظلم جهول !!

أنت أحر المراجع الطبية أن علاقات الحب الاثمة أي غير الشرعية كالزنا والمواطء سبب ما يقرب من سبعين مرضاً وعارصاً صحياً أكثرها خطرٌ ومرعخ وبعضها قاتل . كمرض معدة المصاعة المكسبة المسمى « لبيداء » أو « الإيدز » والذي يصب في أكثر حالاته اللواطيين نسبة ٧٠٪ في العانة . ويقول أشهر عالم في أمراض السرطان لروفسور « جورج ماتي » إن الإباحية الجنسية تكلف المرسين عالياً ، فقد أثبت له الإحصائيات وحبرته بطويلة أن سرطان عنق الرحم هو بسببه مترتبة جداً عند اللواتي يمارسن الحب بدون رقيب ، وكشربه ماء ومع رفقاء عدة ، ومع ذلك فقد ثارت الصحافة ضد تصريح هذا العالم لأنه يريد أن يسيء بهذه المعلومات الطبية للحرية الفردية ! ويحد من نشاطها !

أليس هذا الإنسان ظمواً لنفسه ، جهولاً لكل علم صادق ومفيد وصحيح ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرُّبَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَاءً سَيْلًا ﴾ ، ومع ذلك فالمعرضون من المستشرقين واللاهثين ورء كل شيء أتى من الغرب يقولون بأن الإسلام وتعاليمه تتعارض مع العلم !!

أخيراً وليس آخراً أثبت علم الطبائيات و لتعدية والإحصاءات أن لحم
الحرير يتسبب بأحطار الأمراض ومع ذلك بتصدر لحم لحرير مواعدهم ، ولا
يزال بعض اللامرين يفترى الأقويل على هذا ، الذين لحيف الذي حرم أكل
لحمه مد خمسة عشر قرناً! أليس هذا الإنسان بظلم
جهول؟! كلمت الحرب العالمية الثانية الإنسانية ما يريد عن أربعين مليون
قتيل ومشوه ومن الأموال ما لو أبقى لتحسين عيش أفرادها لأعطى كل فرد من
أفرادها بيتاً مستقلاً ومستقلاً آمناً حتى أراح عمره ، والإنسانية نمتق على
التسلع (إحصائيات الأمم المتحدة لعام ١٩٨٤) هي كل ساعة ستين مليون
دولار، في حين يموت كل يوم خمسون ألف طفل دون سنة الواحدة من
العمر من الجوع ، ويماني ٧٥٠ مليون من سوء التغذية والجوع ، و ٨٣٠
مليون من سوء الرعاية الصحية ، ورُبّع لاسانية من لامية ، وهي ما تزال
تكدر السلاح ، دعم أن عدها ما يكفي لمجواي أنزل لحياء في كرسا الارصيه
خمساً وعشرين مرة؟

يستهلك الفرد في الدول والمتحضرة ما معدنه السوي مئة كيلو غرام من
اللحوم والمائص منه يحوة علفاً للحيوانات ومعدات لتكالات والقطط ، في
حين يستهلك الفرد في الدول الفقيرة التي أفروها وسرقوا واستروا مواردها
ثلاثة كيلوغرامات من اللحوم وهم يعرفون أن الإنسان الذي يتشققون بحماية
حقوقه والدفاع عن إنسانيته هو بحاجة على الأقل لمئة غرام يومياً من
اللحوم .

الإنسان هذا الحصيم العين ، أخطر وأفتت حيوان على وجه الأرض ،
هو في طريقه لتدمير بيته التي يعيش عليها ، وتدمير الذات ، بعد أن يوث
الجو والبر والبحر ، وقصى على آلاف الأنواع من المحنوقات الحية طلماً
وجهاً ، هل أوصله إلى هذه الحاة النعسة من الحصرة والرقى ، لا تحمله
للقدون الإلهي الحق وائاع قوابه ودمائره نوصية

هذه الإنسانية التعيسة القلق يوم يلهمها من أقصاها إلى أدناها نارهم من وصولها إلى أعلى درجات التقدم الحضري . فهي آخر الإحصائيات أن نسبة الانتحار هي الأعلى في بلدان أوروبا الشمالية وهي الأرقى عالمياً من الناحية المادية وقد قدمت لأفرادها كل أسباب الرفاهية المادية إلا السعادة ! (استهلك فرنسا ١٢٥ مليون عشاء يوم ومهدى أعصاب في سنة ١٩٨٢ ، كما يحصل فيها سنوياً خمسة عشر ألف محاولة انتحار عند المراهقين) .

في الولايات المتحدة كل وصمة طبية من أربعة هي وصمة مهدي أعصاب ، ومن كل مائة مريض يدخل عيادة لطب العام ، ٧٠ في المائة هم مرضى بمرض عصبيون بصورة ظاهرة أو خفية هذه الإنسانية نفلقة المريض التعيسة المتحللة أخلاقياً ما وصلها إلى هذه الدرجة ؟ ما هو الحل والمحرج ؟

برأي أنه ما وصل الإنسان فرداً ومجتمعات إلى هذه الحالة إلا لأنه ترك القوانين السماوية الحققة وهي تعاليم الإسلام واتبع قوانين الوصعية التي أنت الواقع والإحصائيات حلتها ينظروا ، ما شاؤوا وليطبقوا قوانينهم الوصعية ما شاؤوا فهم لم يستعدوا حتى الآن ولن يستعدوا مستملاً ما دامت قوانينهم الوصعية بعيدة أو معارضة مع قوانين السماء الحققة وهي تعاليم الإسلام . نذكرها بقول مصلحين اجتماعيين وفلاسفة . يقول برنارد شو : « لا تستقر هذه المدينة إلا إذا رجعت إلى تعاليم محمد » ، ويقول ميخائيل نعيمة « القرآن الكريم رسم للناس جميعاً سبلاً يصلون فيه إلى هدف عظيم ألا يكونوا في مهب الريح » . وأخيراً يقول الفيلسوف والمصلح الاجتماعي روجيه عارودي ، وهو الذي درس مختلف عقائد الوصعية واستقر به المسار بعد خبرة طويلة مع قوانين الإنسان الوصعية إلى اعتناق الإسلام ، بأنه لا يصلح حال هذه الإنسانية إلا بالانتماء بتعاليم الإسلام .

ما أحوالنا اليوم أفراداً ومجتمعات إلى الرجوع إلى هذا الكتاب

العظيم . القرآن الكريم كتاب لوقية و نصيحة والشفاء للنفوس تتدر صفاته وميراته وحصائمه وأوامره وبرهيه ويستره ويعمل بها ﴿ . . . ﴾ . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴿ . وما أوحى إلى الاثرام بحديث الرسول الحب المصطفى وقد أبان سبلاً باقنة العذاب التي ستحل ما وبين لما سل الحروح منها عن أمير المؤمنين عني ابن أبي طالب سلام الله عليه ورصي لله عه ورصاه قال ألا إني سمعت رسول الله ﷺ يقول «ألا إنها ستكون فتن» . فقلت . ما المحرح منها يا رسول الله ؟ قال . «كتاب الله فيه ما فلكم وحرماً بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جارف قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين والنور المين وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائنه هو الذي لم تسته الجح إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآناً عجاً يهدي إلى الرشده ، من علم به علمه سبق ، ومن قال به صدق ، ومن عمل به أحر ، ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » .

خاتمة

﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿اللَّهُمَّ يَا مَنْ نَعْلَمُ بِحَدِيثِ الْمَوْسَى وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمِصْرِي وَإِنْ أَعْلَمَ بِمِصْرِي مِنْ غَيْرِي﴾. مَا كَانَ هَذَا الْكِتَابَ إِلَّا نَبِيرٌ مِنْكَ. فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْطَأْتَ أَوْ قَصُرْتَ فِي تَقَاتُلِهِمْ وَتَدَسَّرَ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ. فَأَرْحَمِ الْمَعْمُورَةَ. وَسُحَّانَ مَنْ تَبَاهَتْ عَنْ الْإِحْطَاةِ بِمِصْرِي وَتَأَوَّلَ كَلِمَاتِهِ الْعَقُولُ. اسْتَمِعْ اللَّهُ ﴿وَأَجِرْ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

انتهى في ٢ شوال ١٤١٧ هـ

٣٠ حزيران ١٩٨٧ م

الفهرس

الإهداء	٥
توطئة	٧
مدخل : من إيمان الفطرة إلى يقين البرهان	١٣
١ - إيمان الفطرة	١٦
٢ - إيمان البرهان	١٨
٣ - نحن بحاجة	٢٥
الفصل الأول : النفس	٣٣
١ - النفس في التعريف القرآني	٣٥
٢ - علاقة النفس بالجسم والعقل والروح	٤٠
٣ - تعريف النفس في علم النفس الوضعي	٤٤
٤ - وقفة علمية مع آية كريمة في النفس	٤٥
٥ - المستقر والمستودع	٥١
الفصل الثاني : القلق والخوف الطبيعي والمرضي	٥٩
١ - تمهيد	٦١
٢ - ظاهرة الخوف والقلق النفسي	٦٣

الفصل الثالث : الموت وعقده ٧١

١ - تعريف بالعقد النفسية ٧٣

٢ - عقدة الموت ٧٦

٣ - العقد المنفرعة من عقدة الموت ٧٧

الفصل الرابع : العقد النفسية ٨٧

١ - عقباتها، شهواتها، الطاغوت، الأرباب ٨٩

٢ - عقد الحرمان والحرص والنقص والتعالي ٩٤

٣ - العقد الجنسية ٩٩

الفصل الخامس : العقد النفسية والعقلية ١٠٧

١ - أمراض الشخصية ١١٠

٢ - الأمراض النفسية العصبية ١١٧

٣ - الأمراض العقلية الذهانية ١١٩

٤ - أمراض المس الروحي ١١٩

الفصل السادس : مفهوم المصيبة على ضوء الهدى القرآني ١٢٣

١ - المصيبة كلاء ١٢٦

٢ - المصيبة كغفران ١٢٧

٣ - المصيبة كجزاء ١٢٨

٤ - المصيبة كدواء ١٢٩

٥ - المصيبة كنتيجة لأوامر النفس ١٢٩

٦ - المصيبة كنتيجة لجهل الإنسان ١٣١

٧ - المصيبة قد تأتي من الغير ١٣٠

٨ - المصيبة قد تكون لخير الإنسان ١٣١

الفصل السابع: المرتكزات والأسس للمعالجة النفسية ١٣٣

- ١ - إنها تجربتي الشخصية ١٣٣
- ٢ - إنها تجربتي المهنية مع الإيمان ١٣٥
- ٣ - مرتكزات طريقة الإيمان العلاجي ١٣٧
- ٤ - كيف نبدا ١٣٧
- ٥ - استطبائاتها ١٣٨

الفصل الثامن: النوم في المنظار العلمي والمفهوم القرآني ١٤١

- ١ - إذ يفشيكم النعاس أمنة منه ١٤٣
- ٢ - مراحل النوم كما كشفها العلم ١٤٤
- ٣ - الموتة الكبرى والموتة الصغرى ١٤٥
- ٤ - الروح مفتاح الشعور والإحساس بالألم ١٤٨
- ٥ - وقفة موحزة مع الأحلام ١٤٩

الفصل التاسع: الموت في المنظار العلمي والمفهوم القرآني ١٥٥

- ١ - الموت في المفهوم القرآني ١٥٨
- ٢ - المفهوم القرآني للموت من الوجهة النفسية ١٦٤
- ٣ - معاني الموت البيولوجية في القرآن الكريم ١٦٤
- ٤ - الموت الطبي، موت الدماغ ١٦٦
- ٥ - ما رأي الإسلام في الموت الطبي ١٦٨
- ٦ - علامة العين التي تدور ١٧١

الفصل العاشر: الإحباط النفسي في المنظار العلمي والمفهوم القرآني ١٧٣

- ١ - الإحباط النفسي: منشؤه ومسبباته ١٧٥
- ٢ - بعض الإحصاءات ١٧٦
- ٣ - أعراض الإحباط النفسي ١٧٩

٤ - أشكال الانهيار النفسي	١٨١
٥ - علاج الإحباط النفسي	١٨٣
الفصل الحادي عشر: إنه كان ظلوماً جهولاً	١٨٥
الخاتمة	١٩٦

